

تعلیمات اسلام اور ترقی قوم

جس میں مغربی تہذیب تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے پر سکون اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص تصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تعلیمات اسلام کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طرزیاں اسلامی تعلیمات ہی کے تدریجی آثار کا نتیجہ ہیں اس سلسلہ میں موجود تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں آئندہ کس نقطہ پر بڑھنوالی میں پھر کسی تقریبے جا بجا ضمنی مباحثہ کئے ہیں جن سے کتاب کی افادہ حیثیت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے

تالیف

مولانا احسان قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

رفیق حسرت نازی ندوۃ المصنفین

ہذا مکتوب المصنفین لباغ نئی دہلی پرنٹنگ کس دہلی میں طبع ہوا

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوال و افعال

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹	کثرتِ راستے	۱۶	ہر امت کی ذہنیت اپنے نبی کی ذہنیت کا عکس و پرتو ہوتی ہے	۱	کوئی انسان پیدائشی طور پر کمالات کا مالک نہیں
۳۱	کثرتِ افراد	۱۷	قومِ ہندو کے اعمال میں بھی شانِ شرفہ غالب ہے	۲	کمالات کے مختلف احوال
۳۰	امتِ نصرانیہ علمی امت نہیں ہے	۱۸	قومِ ہندی کے اعمال و احوال میں بھی شانِ شرفہ غالب ہے	۳	کمال کے تفاوت ہونے کی ایک واضح مثال
۳۲	امتِ مسیحیہ استحکام پند نہیں رکھتی	۱۹	قومِ ہندی کے اعمال و احوال میں بھی شانِ شرفہ غالب ہے	۴	نبیاء علیہم السلام تلامذہ حق ہیں
۳۳	امتِ مسیحیہ کی عجلت پسندی اور جلد بازی	۲۰	غلبہ تھا۔	۵	ابراہیم کی مخصوص شان
۳۴	مبہات کا کمال تکمیل بہا ہے	۲۱	قومِ عیسائی کے قول و عمل میں تصویر اور ایجاد کی شان	۶	قدوسیت اور سلامیت ہے
۳۵	ممکن ہے۔	۲۲	ہیت سازی	۷	موسیٰ کی مخصوص شان
۳۶	امتِ مسیحیہ کی رغبت کا سیلان	۲۳	احیاء	۸	تقلیب و تبدیلی انواع ہے
۳۷	مستوحی اشیاء ہیں۔	۲۴	تزیین بیات	۹	حضرت عیسیٰ کی مخصوص شان
۳۸	امتِ مسیحیہ کا تصنع اور بناوٹ	۲۵	ایجاد	۱۰	مسیحی اور جان بخشی ہے
۳۹	امتِ مسیحیہ کا قتل نہیں بلکہ ایک فنی قوم ہے۔	۲۶	تصویر	۱۱	حضرت خاتم النبیین کی مخصوص شان علم و حکمت ہے
۴۰	امتِ مسیحیہ پر عذاب الہی بھی	۲۷	تصویری جدت	۱۲	حضور کے علمی معجزات عدد و مدد میں معجزات سابقین کو
۴۱	تصویری اور ایجاد کی رنگ میں ہی آتا ہے۔	۲۸	اقوال و بیانات میں صورت دہانی	۱۳	بدیہا نافی ہیں۔
۴۲	امتِ مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خندشالیں	۲۹	امتِ نصرانیہ کی نسبت کی بجائے	۱۴	حضرت صلعم کی توقیت و فضیلت
۴۳	تصفیت کے میدان میں امتِ مسیحیہ کا وفور علم	۳۰	حکمت کی دلدادہ ہے	۱۵	تمام نبیاء علیہم السلام پر
۴۴		۳۱		۱۶	مستوحی جاسع کمالات سابقین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵	قرب حسی و تصویری اور اس کے قرآن	۸۴	نظام اہم تشاہد اور ملکی ملتویں	۵۴	امت مسلمہ کا اختراع علوم و فنون
	حضرت عیسیٰ کی شان نسبت کے واضح قرآن اور دستور سے		اسلامی اور نصرانی نظام کی	۵۹	اسلامی مضمون کے بلقیات
	ان کی مناسبت و مشابہت	۸۵	مسئلہ توقیت	۶۱	عصاۃ المسلمین پر عذاب الہی
۱۲۳	کی جہات	۹۲	مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت		نئی علمی و نسبت لئے ہوئے آتا ہے
۱۲۹	شان خاتیت	۹۶	مسئلہ خطابت عامہ		دنیا کی کوئی قوم امت مسلمہ کی
۱۲۶	دفعہ مقبولیت	۹۸	مسئلہ تفکر و تدبیر	۶۳	انگریزوں کے سختی
۵	علیہ درمت		قرآنی اصول سے ایجادات	۶۴	مشرکین کا حشر
۱۲۸	مقام عبودیت	۹۹	کی طرف ذہنی انتقال	۶۵	یہود کا انجام
۱۲۹	شان معصومیت	۱۰۵	ایجاد کی حقیقت		امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں
۱۳۲	علم و معرفت		ایجاد کا اصول شرعی ہے اور	۶۹	سستی اور اصولی تضاد
۱۳۲	نوعیت ہجرت و جہاد و حریت	۱۰۶	اصول الہی سے ماخوذ ہے		دونوں قوموں میں جس اور علم
۱۳۶	منفرت مسیح کی ولیعہدی		امت مسیحیہ کے اصول قرآنیہ		کی باہمی نسبت ہے
۱۳۸	مرتبہ میل عبادت	۱۰۹	کو مادہ و صورت میں متعال کیا	۷۰	امت نصرانیہ چشم دید کی ولد اور
۱۴۰	مشابہت علامات قیامت		امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں	۷۱	ہے اور امت مسلمہ صواب دید کی
۷	درجہ شہادت		صورت و حقیقت کی نسبت		امت مسلمہ کی کلیتہ اپنی اور
	موجودہ تمدنی کمالات بھی فیوض	۱۱۱	قائم ہے	۷۲	وہ امت علم اسلامی علوم نے
۱۴۲	محمدی ہی کا اثر ہیں		حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدی		دنیا کی ذہنیوں کو بگا دیا اور
	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے		کی باہمی نسبت اصل و فروع		کیونکر جگایا؟
۱۴۳	روحانی وادی کارناموں کا	۱۱۳	اور آئوۃ و نبوۃ کی ہے	۷۳	قرآنی اصول ہدایت و روحانیت
	تعالیٰ		منفرت مسیح کی حضور سے	۷۴	پریکساں حاوی ہیں
	مسلم اور سی نظاموں میں تعلق	۱۱۴	مخصوص مناسبتیں	۷۵	مسلمانوں کی عالمگیر تباہ
۱۴۶	و تشاہد اور اس کا راز	۷	قرب زمانی	۷۸	آدم و اقوام میں اسلامی تعلیمات
					کی نقلی ملی تاثیرات
					امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نصرانی تمدن اسلامی تمدن کے لئے ذریعہ تعارف ہے	۱۳۹	خود واری اور تبلیغ مسیحی اقوام ہی سے مسلمانوں کا دینی مقابلہ ہے۔	۱۳۹	نصرانی تمدن کا انجام
۱۹۲	سائنٹیفک آلات سے دنیا کی تباہی	۱۴۰	نصرانی تمدن میں تہذیب و اخلاق کی تباہی	۱۵۲	نقل عصا کی مثال
۱۹۳	موسٹروں سے بربادی	۱۴۳	تباہی فہم	۱۵۳	معراج جسمانی کی مثال
۱۹۴	عام گاڑیوں سے عورت	۱۴۵	تباہی عشق و انسائیت	۱۵۴	انتشار صورت کی مثال
	سائنٹیفک ایجادات سے قلوب کی بے چینی اور خود کشی کی بھرمار	۱۴۶	تباہی حیا و حجاب	۱۵۵	پس پشت دیکھنے کی مثال
۱۹۴	تمدن جدید کا انجام اور حاصل	۱۴۸	تباہی غیرت	۱۵۶	تحفظ اصوات کی مثال
۱۹۶	سائنس اور سائنٹیفک ایجادات کے مای کیا کہتے ہیں	۱۴۹	علائہ بدکاری	۱۵۷	شہر و حجر کی بول چال کی مثال
۱۹۸	یہ ایجاداتی تمدن ہرگز مدام زندگی نہیں	۱۵۱	شہوت رانی کا جنون	۱۵۸	وزن احوال کی مثال
۲۰۸	سائنٹیفک ایجادات مدام حکومت بھی نہیں	۱۵۳	ضعف رجولیت اور مراضہ	۱۵۹	شق صدر کی مثال
۲۰۹	مسلمانوں کے اقتصادمی	۱۵۵	دماغی تباہی	۱۶۰	رومانی وادی نقاسوں کی ہر گیری
۲۱۰	تنزل کے اسباب	۱۵۶	ضعف بصریت	۱۶۱	مسلم وسیع میں ایک دوسرے سے نکلا اور اس کی وجہ
۲۱۱	مسلمانوں کے لئے مقام غیرت و غیرت	۱۵۷	انتھک عیاضیوں سے تدبیر	۱۶۲	مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیاضیوں سے ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ
۲۱۲	اسلام کے روحانی و مادی نظام کے برکات	۱۵۸	تنزل کی بربادی	۱۶۳	مسیحی اقوام ہی اسلام کے لئے باعث تبلیغ ہیں اور اس کی
	کمالانتہا ہدایت اور کمالات	۱۵۹	طلاتونگی بھرمار	۱۶۴	خندشالیں
۲۱۴	ضابطہ و دونوں دور اسلامی	۱۶۰	تدبیر منع حمل کا جوش و شغف	۱۶۵	عنوان تمدن سے تبلیغ
	ہی میں ممکن ہیں	۱۶۱	پیدائشوں کی کمی	۱۶۶	عنوان رواداری اور تبلیغ
	موجودہ تمدنی ایجادات کے	۱۶۲	سیاست تمدن کی پوس	۱۶۷	
		۱۶۳	کثرت جرائم	۱۶۸	
		۱۶۴	ڈاکر و قتل کی ہتھات		
		۱۶۵	اسلحہ جدید اور ملک حادثات		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۹	اسلام کے اول کو اس کے آخر سے نسبت	۲۳۹	مسیح اور تجدید اسلام	۲۴۰	دو متضاد تصویریں اور تشریحی پہلو
۲۴۱	خلاصہ بحث	۲۴۲	عالم میں دین واحد ہو جاتے	۲۴۱	سائنسی لحاظ سے کیا دانت کی قوم
۲۴۳	تدفنی مصائب کی بپاؤ کا پروگرام	۲۴۳	کے اشارہ قریب	۲۴۳	میں دو متضاد استعدادیں
"	ترک تشبہ	۲۴۴	عالمگیر دین اسلام کے سوا	۲۴۴	دو متضاد پیشروؤں کی آمد
۲۴۴	نسبت صلہ	"	دوسرا نہیں ہو سکتا۔	"	خاتم الکائنات اور خاتم الفساد
۲۴۵	تخلیہ و تباہی و تباہی	"	یہود کا حشر	"	دونوں خاتماتوں کا مقابلہ اور
۲۴۶	جزیرہ انقلاب	۲۴۸	اسلام کی عالمگیری شروع ہو چکی ہے۔	۲۴۸	ان کی متضاد علامتیں
۲۴۷	معلوہ و باہست	"	اسلام تو ہم کی کس پرسی کی	۲۴۷	مقابلہ کی صورت
"	ذکوۃ اور بیت المال	"	مکونی مصلحت	۲۴۷	مسیح ہدایت اور مسیح مخالفت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَّكَّامٌ عَلٰی عِبَادَةِ الَّذِیْنَ صَلَّی

”دیباچہ“

دورِ حاضر میں مادی تمدن کی چمک دمک اور ظاہری کرشمہ آرائیوں کو سب نے دنیا کی نگاہوں کو اس درجہ فریب خوردہ بنا دیا ہے کہ حقیقت کی روشنی نہ صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گئی بلکہ دنیا اس سے بالکل مستغنی اور بے فکر ہی ہو بیٹھی ہے۔ قومیں اور حکومتیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آج اپنی بقا و ترقی کا راز صرف ان ہی وسائلِ تمدن میں پوشیدہ سمجھنے لگی ہیں۔ اور مذہبِ مانترہ کی اس سطحی آب و تاب نے نہ صرف قوموں کی معاشرتی زندگی کو اپنے دائم فریب کا شکار کر لیا ہے بلکہ وہ ان کی ذہنیات کو بھی اپنا غلام بنا چکی ہے۔ یہاں تک کہ اس مادی زندگی کے سامنے وہ حیاتِ روحانی جو دائمی لذتوں کا سرچشمہ اور ابدی منفعتوں کا سرمنشا تھی آج دنیا کے لئے قطعاً ناقابلِ التفات ہو چکی ہے۔ اوروں کو جانے دیجئے خود مسلمان جنہوں نے اپنے روحانی اور اخلاقی نظام کی حقیقی تاثیر اور آب و تاب سے دنیا کے تمام رسمی تمدنوں کی چاندنیاں بھسکی کر دی

تھیں۔ تمدن حاضر کی مکر جانندی سے اُن کی نگاہیں بھی اس درجہ خیرہ ہو چکی ہیں کہ خود اپنی صحیح صادق کی روشنی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اُن میں صلاحیت نہیں رہی۔ تمدن کے اس خانہ رنگین پر اُن کی فریفتگی کی حد ہے کہ آج مسلم تصانیف اور اسلامی مضامین میں کہیں ان تمدنی ایجادات اور سائنس کے حیرت انگیز کارناموں کو مدار زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں ان وسائل معاش کو اسلامی مقاصد کا پتھر کہا جا رہا ہے اور کہیں اسٹیم کی طاقت کے استعمال اور برقی آلات معیشت کو عین منشا خداوندی اور مقصد قرآنی باور کرایا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض اصحاب کی غلامی، مرعوبیت اور فریب خوردگی اس حد پر پہنچ چکی ہے کہ آج نہ صرف ان ظاہر آرائیوں کے سامنے اسلامی ترقیات اور مسلمانوں کے روشن کارناموں کی اُن کے خیال میں کوئی وقعت و عظمت ہی باقی نہ رہی۔ بلکہ اسلامی حقائق کو تحقیر آمیز عنوانات سے یاد کرنا ہی گویا اُن کے نزدیک موجودہ ترقیات کی داد تحمین رہ گیا ہے۔

نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا غضب کے ظلمت کو سمجھے اور جالا

اندھیرے حالات ضرورت تھی کہ جو لوگ حقیقت کے پس پردہ ہو جانے سے محض پردہ کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ گئے ہیں انھیں اس درجہ تلبیس سے نکال کر حقیقت کا جمال جہاں آرا دکھلایا جائے اور پروں کے رنگ آمیز دام فریب سے رہائی دلا کر درون پردہ بارگاہ حقیقت میں باریاب کیا جائے یعنی عقل و نقل اور تجربہ کی روشنی میں بتلایا جائے کہ اس مادی تمدن کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ان

چمکتے ہوئے اور روشن آثار کی سنہری زنجیروں کی گرفت نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے؟ نیز خود اس تمدن کے عقیدہ مندوں بلکہ موجدوں نے تجربوں کے بعد بالآخر اس کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے دنیا کی چار بڑی قوموں مشرقین، یہود، نصاریٰ اور مسلمان کی قومی ذہنیاتوں اور ان کے طبعی اسباب و علل پر مکثہ شرعیہ کے ماتحت تبصرہ کرتے ہوئے نتیجہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام قوموں میں صرف دو ہی قومیں (مسلمان اور مسیحی) ہو سکتی تھیں جن کے ہاتھ ہمہ گیر ترقیات کا میدان لگنا چاہئے تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا دائمی مقابلہ اگر کسی سے ہو تو وہ صرف مسیحی اقوام ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ امت اسلامیہ اور اُمرانِ نصرانیہ میں باہمی نسبت اور کاروباری توازن کیا ہے؟ اور ان دونوں میں سے حقیقی ترقی کس نے کی؟

اسی ذیل میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ نصرانی تمدن کا حقیقی تقابل صرف اسلامی تمدن سے ہے۔ اور یہ کہ آج کی تمدنی فکریات اور سائنس و فک اور ایجادات کو اسلام کے اخلاقی نظام سے کیا نسبت ہے؟ پھر یہ کہ ان میں سے کونسا نظام ہے جس میں دنیا کو امن و سکون کی زندگی میسر آسکتی ہے نیز واضح کیا گیا ہے کہ موجودہ تمدن کا انجام کیا ہوگا والا ہے؟ اور اسلامی نظام کس نتیجہ پر پہنچنے والا ہے؟ ان مباحث کو سامنے رکھ کر اگر اس کتاب کو "فلسفہ ذہنیاتِ اقوام" کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جائے تو بے محل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ موضوع بحث بہت دقیق اور فلسفیانہ ہے اور اس کو

فکری پہلو نہایت پُر پیچ ہیں۔ مگر یہ نہ تھا کہ مجھ جیسا کم سواد طالب علم اس دشوار گزار
دادی میں قدم رکھے۔ اور وہ بھی سارے زمانہ کے خلافت تمدن کی اتہائی ترقیوں کے
بالمقابل، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تحریر میرے ذہن کی کسی ارادی اور فکری کاوش کا
نتیجہ نہیں۔ میں اپنے فکر و سلسلے سے بھی واقف ہوں اور اپنی ناقص استعداد سے بھی بارادہ
و فکر سے اس موضوع کی چند سطریں بھی میرے بس کی نہیں تھیں حقیقت یہ ہے کہ
نوسن نارسا میں مضمون کی اس نوعیت کا ورود جس پنج سے ہوا میں نے اُسی پنج پر
سپر و قلم کر دیا۔ اس لئے یہ جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ جادہ صواب کے
ہٹا ہوا نظر آئے وہ یقیناً میرے نفس کی لغزش ہے جس کے لئے اہل کرم سے سامحت
و اصلاح کی توقع رکھتا ہوں۔ اور خود بانہ دعار صلاح و فلاح کا ملحق ہوں۔

کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا۔ ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

العباد الضعیف المہین

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ جہنم دارالعلوم دیوبند

غرة ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَعْلِيمِ اِسْلَام

(اور)

مَسِيحِ اَقَام

سُبْحَانَكَ اَلْهَمَّ لَنَا اَلَا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اس ظلمت کے سفلی میں غیر دُخوبی کی جو شعاع بھی کہیں نظر آتی ہے خواہ وہ اتنی بار کی
پہر کمالات کا مالک نہیں کمالات ہوں یا اولیا و صلیار کے حکماء کے ہوں یا فلاسفوں کے سب عطا و خداوندی
ہے۔ کوئی انسان اپنی ذات سے حکمت و کمال کا مالک نہیں بنایا گیا کہ بطن مادر سے ہنس اور حکمت
لیکھ آیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی انسانی فرد پر عالم ازل ہی میں نگاہ انتخاب ڈال لی گئی ہو
اور اُس میں فطرۃ کمالات کے ایسے قوی و دیعت رکھ دئے گئے ہوں کہ وہ بلا کسی کسب و مجاہدہ
کے ابتدائی سے اُن درجات کمال کی بام رفیع پر عروج کر جائے اور ایک مافوق العادۃ طریقہ
پر اپنے اقران و امثال سے بازی لے جائے۔ لیکن اس وہب و کسب کے فرق سے کمالات
کے عطا الہی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق ہے تو صرف یہ کہ کسی کو کمالات بذیل اسباب
عطا رکئے جاتے ہیں اور کسی کو بلا تو سبب اسباب بیکدم بام کمالات کی سبب سے اُوچی چوٹی پر

فائز کرویا جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ہر صورت میں بے غبار رہتا ہے کہ عالم میں تمام کمالات عطا
خداوندی ہیں اور انسان اپنی ذات سے کسی ہنر اور کمال کا مالک نہ بن سکتا ہے۔

کمالات کے مختلف اور اہل کمال کے لیکن انسانی کمالات اور دنیا کی باکمال ہستیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم
متفاوت ہونے کی ایک واضح مثال ہوتا ہے کہ کمالات کی انواع مختلف اور اہل کمال کے درجات متفاوت

ہیں۔ کسی میں جن جمال ہے تو کسی میں فضل و کمال کتنی میں زور و قدرت ہے تو کسی میں عقل و ہمت
کتنی میں جود و سخاوت ہے تو کسی میں زہد و قناعت کتنی میں ایثار و تواضع ہے تو کسی میں وقار و
تمکنت۔ غرض کمالات کی بے انتہا انواع اور خوبیوں کی بے تعداد شائیں ہیں جو خدا کی فیاض حکمت
نے اپنے بندوں میں حسب استعداد تقسیم فرمائی ہیں اس صفت حال کو سامنے رکھ کر خدا اور اس کے
باکمال بندوں کی مثال اس طرح سمجھو کہ کسی جامع فنون استاد کے پاس مختلف فنون کے
طالب آئیں اور جدا جدا فن میں فیضیاب ہو کر اپنے اپنے کمالات دکھائیں یہ بات خود ان شاگردوں
کے آثار و احوال سے کھل جائیگی کہ یہ شخص کون سے فن میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اگر اس شاگرد
سے فیض منقول جاری ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ فن منقول میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اور اگر فیض
منقول جاری ہے تو کہا جائیگا کہ اس نے استاد موصوفہ کی عقلیات کا استفادہ کیا ہے۔ گویا رونکا علاج
اگر تا ہے تو استفادہ طب کا پتہ چلیگا۔ اور اگر شاعر نہیں تو غنائی کرتا ہے تو تحصیل شعر و سخن کا سرانجام کیا گیا
ان شاگردوں کے احوال و آثار خود بتلا دیں گے کہ استاد کے کون سے کمال نے ان میں ظہور کیا ہے؟
انبیاء علیہم السلام تلا میذ حق | انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے اولین تلامذہ ہیں جن کی تعلیم قرابت
ہیں اور ان کی مختلف شائیں براہ راست بارگاہ وحدیت سے کی جاتی ہے اور پھر انہی کے واسطے سے

انسانی دائرہ عظیم و فضل سے آشنا اور مستفید ہوتا ہے اُن کے گونا گوں کمالات و کمالات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گو تمام انبیاء علیہم السلام میں ساری ہی صفات کمال اپنے اپنے درجہ میں جامعیت کے ساتھ موجود ہیں پر ہر ایک نبی کے کمالات کا ایک مخصوص رنگ اور اُس کی پاکباز زندگی کی ایک نئی شان ہے جو اُسے دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کر رہی ہے۔ کسی کی تہوّت و شوکت اور سلطنت و حکومت کی قبایس نمایاں ہوئی اور کسی کی درویشی اور فقر و فاقہ کی کملی میں کبھی جہاد و جلال کا ظہور ہے اور کسی میں محبوبیت و جمال کا کبھی بظہور و انقطاع کی صورتوں میں اعلان حق کیا ہے اور کسی نے جلو توں اور تعلقات کی کثرت میں بنی نوع کی تربیت کی ہے۔ غرض تمام صفات کمال کی جامعیت کے باوجود ہر نبی میں کوئی ایک صفت ضرور غالب رہی ہے۔ جو اُس کے لئے مایہ الاستیسا از بنی رہی ہے۔ اور جبکہ اُن کی تمام صفات کمال عطا حق اور صفات ربانی کا پر توہ ہیں تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ ہر نبی کے لئے اصل شیع فیض کوئی خاص صفت ربانی ہوئی ہے جس کے ماتحت اُس نبی کے افعال و اعمال اور خصوصیات اخلاق نے تربیت پائی ہے۔ اُس صفت کی تشخیص و تعیین کہ یہ نبی خداوند حکیم کی کونسی صفت سے مستفید ہے اور اُس کی کونسی شان اس نبی کی مقدس زندگی میں ظہور کر رہی ہے؟ سو یہ خود اُس مقدس طبقہ کے آثار اور کاروبار سے ہویدا ہو جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص
مثلاً انبیاء اولوالعزم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حالات و معجزات کو سامنے
شان قدوسیّت و سلامت ہے
لئے سی پتہ چلتا ہے کہ انکی ہر ہر شان میں حق تعالیٰ کی صفت قدوس و سلام

ظہور کر رہی ہے جس کا حامل آفات ظاہر و باطن اور عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرا رہنا ہی بہتر ہے
 علیہ السلام میں تقدس اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ باطن نوہر عیب و شر اور آفت و مصیبت سے مبرا
 ہے ہی ظاہر سے بھی کوئی بیرونی آفت و مصیبت ذات اقدس تک آنا چاہتی ہے تو یاپاس نہیں
 پھٹک سکتی یا پاس آجاتی ہے تو باقی نہیں رہ سکتی اور باقی رہ جاتی ہے تو ہزاروں خیرات و برکات
 کا پیش خمیہ بن جاتی ہے جس سے ذات مقدس کے حق میں کوئی آدنی سا شائبہ بھی آفت کا کارگر
 نہیں ہوتا۔ گویا بجائے اس کے کہ وہ ذات پر غالب جتنی خود ذات کی خیر سے مغلوب کر دیتی ہے۔
 یرتہم علیہ السلام آتش نمرود میں ڈالے جاتے ہیں آگ کی آفت ذات تک رسائی پالیتی ہے
 لیکن دفعتاً ہی آتشیں مصیبت پر وہ سلام بن جاتی ہے اور ذات اقدس اسی طرح منزہ
 رہتی ہے۔

فرجِ دلدار کا حکم پہنچتا ہے اور چھری لیکر بیٹے کو فنج کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو شفقتِ پدیدی
 کے لحاظ سے ایک عظیم الشان مصیبت ہے لیکن عین وقت پر چھری کند کر دی جاتی ہے۔ اور
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فریہ ایک جنتی مہینڈ سے کی قربانی سے دیدیا جاتا ہے۔

لکھ کی بے آب گیاہ وادیوں میں بیوی اور نوزائیدہ بچہ (اسماعیل علیہ السلام) کو تنہا چھوڑ کر چل
 جانے کا حکم ملتا ہے اور چل دیتے ہیں جو حقیقتاً معیشت منزلی کے لئے ایک بھاری آزمائش اور شدید
 ترین مصیبت ہے۔ لیکن زن و دونوں یکا سوں رزقہ پرستہ کی قدرتی سلامتی کے ساتھ ساتھ
 یہی مصیبت، کشتہ ہی مشرعی اور تکوینی انعامات کا پیش خیر رہا ہوتا ہوتا ہے۔ کہیں ہاجہ سرہ
 علیہا السلام کی خوفزدہ بھاگ موڑ سے سنی صفا فروہ کا شرعی حکم قائم ہوتا ہے۔ کہیں اس

بے مونس میدان کی تشنہ لبی ہی چاہہاں مزم کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کہیں ان مقدس ہستیوں کی یہ بے خانمانی خانہ خدا کی تعمیر اور اُس کے ارد گرد ایک مقدس شہر (بلکہ ایمین) کی عمارت کا وسیلہ قرار پاتی ہے۔

غرض آفات و ابتلاآت آلِ ابراہیم کے ارد گرد ہجوم کر کے آتے ہیں مگر شانِ بہرہ ہے کہ پاس نہیں پھٹکتے اور آپہنچتے ہیں تو ان میں سے مصیبت ہونے کی شان نکل جاتی ہے بلکہ چند در چند نعمتوں اور کرامتوں کا منبع بن جاتے ہیں جس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ کی شانِ قدسیت و سلامیت جلوہ گر تھی اور وہ اسی اسم پاک کا مظہر اتم تھے۔ اس لئے اُن تک کسی نظامِ دواطین کی بُرائی کا پہنچنا ہی محال تھا یا پہنچ کر بُرائی کا باقی رہنا ناممکن تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص شان | یا مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کے مختلف کارنامے دیکھنے سے اندازہ ہوتا

تقلید و تبدیل انواع ہے | ہے کہ اُن میں اللہ کی شانِ تقلید و تبدیل جلوہ گر تھی۔ یعنی الٰہک الملک کی کھلی شان ہے کہ وہ لیل کو نہاریں اور نہار کو لیل میں تبدیل فرماتا رہتا ہو یَقْلِبُ اللّٰہُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔

یا سیدنا کو حسانت بنا دیتا ہے قَدْ اَنْتَ یٰبَدِلُ اللّٰہُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتٍ یا قابِ بنی آدم کو کفر سے ایمان کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ بھولے حدیث۔

الْقُلُوْبُ یَبْیِّنُ اِحْسَبُہِ الرَّحْمٰنُ یُصْرِفُہَا بنی آدم کے دل رحمان کے قبضہ قدرت میں ہیں

کَيْفَ یَسْلُو۔ جس طرح چاہتا ہے میں صرف کرتا ہے۔

اُس کی یہی شانِ تبدیل و ترمیم و ترمیم و ترمیم اور تقلید و ایسات موسیٰ علیہ السلام کے تمام عبرات و حالات اور عام کاروبار میں ظاہر ہے۔ نظر آتی ہے۔

عصار موسوی کو دیکھو تو کبھی سانپ بن جاتا ہے اور کبھی لاٹھی۔ ظاہر ہے کہ لکڑی کا سانپ ہو جانا۔ نباتات کی نوع سے نکل کر حیوانات کی نوع میں چلا جاتا ہے جو ایک نوعی تبدیلی ہے۔ اسی طرح عصار کے آثار کو دیکھو تو وہاں بھی یہی انقلاب نوع بہ نوع نمایاں ہے یہی عصار جب ایک پتھر پر پڑتا ہے تو اُس کی زیرینہ خاک کو بہتے ہوئے چشمے بنا دیتا ہے اور وہی عصار جب ایک موزن دریا پر مارا جاتا ہے تو اُس کے بہتے ہوئے پانی کو جامہ ٹرکوں کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاک کی نوع کو جس کی اصلیت جمود و کثافت ہے پانی کی نوع کی طرف منتقل کر دینا جس کی اصلیت سیلان و لطافت ہے یا بالعکس وہی تبدیل نوع بہ نوع اور تقلیب ماہیت ہے۔

یہ عصار کو دیکھو کہ گریبان موسوی سے باہر ہے تو ایک گوشت پُست کا ہاتھ ہے جس میں مادی کثافت موجود ہے لیکن وہی ہاتھ جب گریبان میں ڈال کر نکالا جاتا ہے تو اُس سے مروج کی سی روشنی عالم میں پھیلنے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عنصریات کا علویات کی نوع میں منتقل ہو جانا وہی نوعی تبدیلی اور ایک زبردست انقلاب ماہیت ہے۔

غرض موسیٰ علیہ السلام کے کاروبار اور کمالات و کرامات میں اللہ کی شانِ تقلیب اور صفتِ تبدیلی کی کار فرمائی ہے اور یہی اسم پاک اُنکا مرتبی ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات اسی طرح بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالاتِ شانِ صغوی اور جان بخشی ہے۔ اور عام حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلیگا کہ اُن کی حیاتِ طیبہ

میں اللہ کی شانِ مصوری اور صفتِ اجزاء جلوہ فرما ہے۔ ہر کمال میں تصویر سازی اور جان بخشی

کی روح دوڑتی نظر آتی ہے۔

پتندوں کی ہیئت بنانا اور قہم باذن اللہ کہہ کر ہوا میں اُڑا دینا سد فون مردوں کو ان کے نام پر پکارنا اور زندہ کر کے قبر سے اُٹھانا۔ مایوس حیات مرلیصوں پر ہاتھ پھیرنا اور بھلا چکا کر کے کھڑا کر دینا۔ مادر زاد اندھوں کو نگاہ میحائی سے دیکھنا اور سوا کھا بتا دینا۔ مہروص کو لانا اور صاف جلد کر دینا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام معجزات میں مصوری، صورت سازی، صورت آرائی حتیٰ زیبائش اور پھر انہی صورتوں کے مناسب اُن میں جان بخشی اور حیات آفرینی کا پورا پورا مظاہر ہے۔ کہیں صورت سازی ہی خود فرما کر اُس صورت کو حیات سے متحرک کیا ہے۔ جیسے پتندہ کی ہیئت بنانے سے واضح ہے کہیں بنائی صورت کو جان بخشی سے آراستہ کر کے اُس میں حس و احساس کی خوبی پیدا کی ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنے سے نمایاں ہے کہیں زندہ پیکروں میں ہیئت کے بگاڑ کو درست کر کے تزیین ہیئت کی ہے۔ جیسے اندھے بن کو دور کر کے چہرے کی خوبی اور برص کو دور کر کے جلد کی خوبصورتی کو واپس لے لینے سے ہو رہا ہے۔ غرض اس نوع کے تمام معجزات کا خلاصہ مادی نمائش کی خوبی اور حتیٰ خوبصورتی کا بقا و ارتقا، نکلتا ہے اور ظاہر ہے کہ صورت کا تعلق جسم اور مادہ سے ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کار فرمائی مادہ و صورت اور انہی کی مادی جان بخشی تک محدود نکلتی ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ اُن کی پاک زندگی اللہ کی صفت مصور اور صفت حقی کا منظر اتم تھی۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | اب اس پاک سلسلہ کی سب سے آخری کڑی اور قصر نبوت کی سب سے
کی مخصوص شان علم و حکمت ہے | آخری خیریت جس نے ابدی طور پر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے حضرت

خاتم النبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کے اقوال و اعمال اور مقامات و احوال پر نگاہ ڈالو تو ذات اقدس کے احوال و آثار اور اختجاری کاروبار خود شہادت دیں گے کہ آپ کی ہر پریشان میں علم و معرفت اور اک و بصیرت کشف و اتجلا اور وقوف و باخبری کی کارفرمائی ہے جو چیز سامنے لاکر رکھی علم و حکمت سے لبریز جو اصول پیش کئے وہ دلائل و کائنات ہر حکم خود ہی مستقل علم اور سینکڑوں علوم تک پہنچا دینے کا راستہ جس سے علم کی کتنی ہی منزلیں دکھائی دیں۔ احکام کی جامعیت یہ کہ جہاں اُن سے عالمانہ جلال شکلتا ہے جہاں مریانہ شفقت ٹپکتی ہے وہیں مہترانہ حکمت بھی برس رہی ہے جس حکم شرعی کو دیکھو کسی نہ کسی علت و حکمت پر مبنی ہر نقل کے باطن میں عقل پوشیدہ اور ہر باطن کے غیب میں اسرار مکنون ہیں ہر جزئی میں کلی مستور اور ہر کلی ہزار ہا جزئیات کا مخزن۔ پھر ظلال احکام میں وہ ہمہ گیری کہ قیامت تک نئے سے نئے پیش آنیوالے حوادث اُن سے باہر نہوں اور جزئیات میں وہ شخص کہ اُس کا دقیق سے دقیق پہلو بھی ممتاز اور اس قدر نمایاں کہ بے تکلف عمل کے دائرہ میں لایا جاسکے جزئیات کو اصول سے وہ انبساط کہ ہر جزئیگی نہ کسی نوع سے منسلک ہر نوع کسی جنس کے ماتحت اور ہر جنس کسی نہ کسی صفت الہی سے وابستہ اور کلیات میں وہ انبساط کہ جزئیات سے لبریز ہو کر نشر جزئیات کیلئے پھیلنے لگتی ہیں۔ غرض ساری شریعت منظم اور اس درجہ منظم کہ اہل بصیرت کے سامنے تمام جزئیات کلیات کی طرف بھٹتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تمام کلیات جزئیات کی طرف بھٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس اندازہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کو اوپر سے نیچے تک علم نے گھیر رکھا ہے اور ساری ہی شریعت کو علم جہم بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہی علمی ہے قرآن کریم کی صورت میں تیرہ سو برس سے بڑے

چیلنجوں کے ساتھ اُمت کے سامنے جلوہ فرما ہے اور قیامت تک انہی تحذیروں کے ساتھ اپنا حجاز دکھاتا رہیگا۔ کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں جو اُس میں ہجرت طریق پر موجود نہ ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی کھلا اور چھپا ہوا شعبہ ایسا نہیں جس کے شائستہ بتائیکانہایت مکمل اور ناقابلِ ترمیم دستورِ عمل اس میں نہ پیش کیا گیا ہو۔ قوانینِ دیناں، آئینِ سیاست، دستورِ ملکی، تدبیرِ منسل، تہذیبِ نفس، علومِ معاش و معاد، اخبارِ اُمم، اسبابِ عروج و زوالِ اقوام، ہند و مواعظ، خبر و امثال، حکم و اسرار، قصصِ ملوک، سوانحِ انبیاء و غیرہ کچھ ایسے بے نظیر عنوانوں کیساتھ اس کتاب مبین میں پیش کئے گئے ہیں کہ دُنیا کے عقلا و علماء و دانشور ہائیک پونچنے سے تھک گئے فطیحوں اور بلیقوں نے سپر ڈالڈے اور بالآخر قرآن کی بلاغتِ بیانی نے اُن ذہنیات کو فتح کر لیا۔

اوسر قرآن کی اولین تفسیر و شرح یعنی حضرت اعلم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی ہدایات، ہوفنِ حدیث کے دائرہ میں مدون شدہ اُمت کے سامنے ہیں بیشِ نظر کھونٹوں کی علمی شان کا اور واضح اندازہ ہو گا کہ وہ ماضی اور مستقبل کے حقائق پر کس طرح چھائی ہوئی ہے آپ کے علمِ حکم نے اوہر تو ماضی کے وہ سرستہ راز آشکارا کر دیئے جنہیں چشمِ تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گذشتہ اقوام کی تاریخیں اور مقبول و مردود قوموں کی عبرتناک داستانیں کچھ ایسی جامعیت اور ایجازِ بیانی سے پیش کی ہیں کہ اُن سے واقعاتِ الگ منکشف ہوتے ہیں فلسفہ تاریخ جسدا کھلتا ہے احکام اور فلسفہ احکام پر جدار و شنی پڑتی ہے اور ماضی سے مستقبل کے متعلق عملی پروگرام مرتب ہو کر الگ سامنے آجاتا ہے۔ مستقبل کے واقعات تو قیامت تک کے وہ اہم حوادث جن سر اُمت کی کسی ہدایت و ضلالت کا تعلق تھا اتنی تفصیل کیساتھ پیش فرما دیئے کہ ایک جویاے علم

ماضی کے دائرہ میں رہ کر سارے مستقبل سے باخبر اور دنیا میں رہتے ہوئے ختم دنیا تک کے سلائے
 ہی اہم حالات سے واقف ہو جائے۔ آئے دسے قتنوں کی خبریں فتنہ پردازوں کے اسما اور حالات
 کی تفصیل۔ اُمت میں تیس دہالوں کی فساد انگیزی، گمراہ کن پکاروں کی کثرت، خطباء کا بڑبڑانا
 اور فقہاء کا کم ہو جانا، اُمت مرحومہ کا غیر اقوام کی پیروی کرنا پھر مجددانِ دین کی بشارت اُن کی
 قوتِ حاکمیت و سلطنت کا چند قریشی لڑکوں کے ہاتھ پر تباہ ہو جانا، خلافت نبوت کی تدۃ
 بقار، خلفاء راشدین کی شہادت کی خبریں، اسلامی سلطنت کے انقلابات، توارج کا خروج
 رؤافض کی تعذیب، یاجوج ماجوج کا پھیلنا، دجالِ عظم کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
 اور اُمت کے عام مذہبی اور سیاسی جزو و مد کے پیشینگوئیاں ایسے کھلے لفظوں میں قرابیں کہ گویا ہمارے
 کی نظروں میں یہ آنے والے واقعات ابھی گزر رہے ہیں اور گویا پوری اُمت اپنے سارے مستقبل کو
 حال بنائے بیٹھی ہے۔ خبر کے بعد انشاء کے میدان میں آؤ تو احکامِ معاش و معاد کا وہ جامع پرگرام
 پیش کیا اور ایسی لطیف و خفیف عبادتوں کی تعلیم فرمائی کہ ضعیف سے ضعیف انسان کیلئے خدا سے
 سہل ہو گئی، عادیۃ عبادت ہو گئی تدین ہی کے راستہ سے تمدن کے فوائد ہاتھ لگنے لگے۔ بندے
 اور خدا کے درمیان تعلقات کے اتنے پہلو کھولے کہ اب تک کسی اُمت پر واشگاف نہوئے تھے۔
 مکارمِ اخلاق کے دقائق کھولے۔ محاسنِ اعمال کے حقائق واضح کئے۔ عجائبِ احوال کے الوان نمایاں
 کئے غرض احکامِ دین جامعیت، سہولت، برکت اور ساتھ ہی عمل کی خفیت اور اجر کی کثرت کے
 لحاظ سے ایسے عینِ علوم کا پتہ دے رہے ہیں جنکی گہرائی اب تک ناشناسا اور نارسیدہ تھی اور یہ سچو
 لطائف و معارف ایک کھلی دلیل ہیں کہ بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شانِ علم و حکمت کا خزانہ اور

عقل و دانائی کا مخزن تھی۔ اور آپ کی ذات مقدس اللہ کی صفت علم و خبر کی بارگاہ میں یا ریاب تھی یعنی اسم علیہ و خیر آپ کا مرتبی تھا اس لئے آپ پر علم کے تمام مراتب بھی ختم ہو گئے اور آپ کی غالب شان علم و حکمت ثابت ہوئی۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
وہی جو جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا
جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھاتا اور ان کو پاک کرنے میں
اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھلاتے ہیں۔

مفسر کے علمی معجزات عدد و عدد میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو قرآن کا علمی معجزہ دیکر وہ علمی معجزات بالیقین سے بددجھا فائق ہیں۔ معجزات اور خوارق عطا نہیں ہوئے جو انبیاء سابقین کو دئے گئے

نہیں بلکہ علمی معجزات کے دائرہ میں بھی وہ خوارق عطا ہوئے جو عدد کے لحاظ سے بھی خوارق انبیاء سے زائد ہیں اور اپنی باطنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی معجزات انبیاء علیہم السلام پر بڑھ جاتا ہے۔ اگر عصارہ موسوی کی بدولت پتھر سے چشمے بنے۔ تو آپ کی انگشتان مبارک سے چشمے جاری ہوئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پید بیضار دیا گیا تو آپ کے صحابہ کی انگلیوں سے اندھیرے جنگلوں میں روشنی ہوئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت انسانی لاشیں زندہ ہوئیں تو آپ کی برکت صحبت سے کچھ بکے تنے زندہ ہو کر انسانوں کی طرح بولنے لگے۔

اگر حضرت یوشع ابن نون کی خاطر آفتاب روکا گیا تو آپ کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

اگر حضرت داؤد کے فرمویے سننے کیلئے ہاں اور ارد گرد جمع ہوتے تھے تو آپ کو شجر و حجر سلام کرتے تھے۔

غرض جس نوع کے عملی معجزے حضرات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے اس نوع میں ہزار ہا درجہ بڑھ چڑھ کر آپ کو بھی عطا ہوئے اور ان معجزات کا شمار بیان سے باہر ہے جو آپ ہی کو مخصوص طے بقرہ پر دئے گئے۔ مثلاً قلیل مقدار کھانا جو ایک دو کو بھی مشکل سے کفایت کرے ہزاروں کیلئے کافی ہو کر بچ رہنا۔ گنہگاروں کا دست مبارک میں تسبیح پڑھنا۔ جانوروں کی علی الاعلان و فانی کھانا کے ساتھ شہادتِ رسالت دینا۔

لیکن ہمیں اس مختصر تحریر میں معجزات نبویؐ کی نوعیت یا ان کی خصوصیت پر بحث کرنا نہیں موضوع بحث صرف یہ ہے کہ کونسی صفت ربانی کس نبی کی مربی رہی ہے اور شئون الہیہ میں سے کونسی شانِ غلبہ کے ساتھ کس نبی کی زندگی پر چھائی رہی ہے اس لئے ہم صرف اُس شانِ الہی سے بحث کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اعمال۔ احوال۔ مقامات اور عام کیفیات زندگی پر حاوی تھی اور وہ صفتِ علم، حکمت، تبحر، بصیرت کی تھی جس سے آپ کی معرفت دائرہٴ خلق میں انتہاء کو پہنچی ہوئی تھی اور آپ پر نازل شدہ کتاب (قرآن) علم و حکمت میں تمام کتب سابقہ پر بازی لے گئی۔

أَوْتَيْتَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔
عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ میں اور میرے تتبع کا اذعان و بصیرت رکھتے ہیں۔
لَا هَرَبَ لَكَ إِلَّا بِسْ أَلَا فِئْتَابُ شَيْئِينَ۔ نہ کوئی تیرا دشمن چیز کرتی ہے مگر یہ کتاب میں ہیں۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ اور ہر آپ پر قرآن اتارا جو کہ تمام باتوں کا بیان کرنا اور ہر اور خاص مسلمانوں کے لئے بڑی رحمت اور خوشخبری سنانا والا ہے۔
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت | بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی مربی اللہ کی صفتِ عظم ہے اور
 وفضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر | آپ بارگاہِ علمی ہیں باریاب ہیں یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ

آپ تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق اور درجات میں سب سے بڑھکر ہیں کیونکہ علم تمام صفات کمال
 میں نہ صرف برتر اور اونچی صفت ہے بلکہ ایسی چوٹی کی صفت ہے کہ بقیہ تمام صفات کمال مثل
 ارادہ - قدرت - کلام نیز تمام صفات افعال وغیرہ اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں پر علم
 اپنی کار فرمائی میں کسی صفت کا محتاج نہیں کون نہیں جانتا کہ ارادہ و قدرت وغیرہ بغیر علم کسی کام
 کے نہیں۔ روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے جانکر کہ یہ روٹی ہے پھر نہیں۔ پانی کا قصد کرتے ہیں
 تو پہلے یہ معلوم کر کے کہ یہ پانی ہے شراب نہیں اور یہ جان لینا ہی علم ہے۔ پس روٹی کھانا اور کھانیکا
 ارادہ کرنا اور پھر کھانیکا قدرت کو عمل میں لانا روٹی کے علم صحیح پر موقوف ہے۔ لیکن روٹی کو روٹی
 جانتا اور پانی کو پانی سمجھنا ارادہ و قدرت پر موقوف نہیں۔ اگر روٹی یا پانی سامنے سے گزر جائے تو
 بلا ارادہ و اختیار بھی آدمی اُسے لا محالہ روٹی اور پانی ہی سمجھ گیا یہ نہیں کہ روٹی سمجھنے کا ارادہ کرنے سے پہلے
 روٹی سمجھ کر نہ پھر سمجھ لے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کو اپنی کار فرمائی میں کسی صفت کی محتاج نہیں
 اور باقی تمام صفات علم بغیر بیکار ہیں۔ پس علم تمام صفات میں اول بھی نکلا اور اول درجہ کی صفت
 بھی ثابت ہوا۔ اس لئے یہ باور کر لینا کچھ دشوار نہیں کہ جو نبی اللہ کی صفتِ علم کا پروردہ اور شان
 علمی و جبریتی سے تزئین یافتہ ہو وہ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق بھی ہو گا جو حق تعالیٰ کی دوسری
 شانوں سے مستفید ہیں اور ساتھ ہی دوسرے اور اہل کمال تو اس کے محتاج ہوں گے پر وہ کسی کا
 محتاج نہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب علم خاتم الکلمات ثابت ہو اتو اس کا بنایا ہوا نبی خاتم النبیین

بھی ہوگا کہ اس پر تمام مراتب کمالات ختم ہوں گے۔ پس ایسا جامع اور خاتم نبی اگر سب کے آخر میں لایا جائے اور وہ پچھلوں کے شرائع میں تصرف کر کے اُن میں اپنے کمال علم سے ترمیم و تنسیخ بھی کرے اور اضافہ و بیشی بھی کرے اور اُس پر تمام ارباب شرائع پہلے ہی سے اپنی رضا کا اظہار کر دیں تو کونسی بات تعجب ہے؟ بلکہ فطرۃ کا تقاضہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔

حضور جامع کمالات سابقین تھے اہر حال اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر باوجود جامع کمالات ہونے کے کسی ایک صفت ربانی کا امتیازی شان کیساتھ غلبہ رہا ہے اور انہوں نے اُسی مخصوص صفت و شان سے اپنی اپنی اُمتوں کی تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام میں تنزہ کی شان غالب تھی کہ ہر ظاہری باطنی آفت و عیب سے ذاتِ مبرا رہتی تھی اور ذاتِ اقدس کے بچاؤ اور اعانت کے لئے تمام قولئے عالم ہر وقت کمر بستہ تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ خود بچکر مختلف انواع میں تبدیل و تقلیب کا تصرف کر دینا اور موجود شدہ انواع میں ایک کو دوسری کی طرف پلٹ دینا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ مستقل انواع ہی کو خود بنالینا مادہ میں تصرف کر کے ہیکلیں تیار کرنا اور ان میں جان ڈال دینا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان تھی کہ کمال علم و معرفت اور دانائی سے ہر نوع کو اُس کی حد کمال پر پہنچا دینا اور ہر نوع کے مناسب حال اُس کی تربیت کرنا۔

اس علمی تربیت عامہ کے لحاظ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام انواع کا علم اور ان کے اوصاف و خواص کی معرفت عامہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم چونکہ جامع صفاتی

اس لئے آپ کی شانِ تریزیت میں سارے ہی انبیاء کی شانیں جمع ہوں۔ اور اپنے علمِ کامل کی نشانی میں آپ تمام شانوں سے مختلف انواع میں ان کی استعدادوں کے مطابق مربیانہ تصرف فرمائیں اور مختلف حالات میں ان شانوں سے ظاہر ہوں۔ کہیں تنترہ ابراہیمی سے کام لیں، کہیں تغلیب موسوی کو استعمال فرمائیں اور کہیں اجیاء عیسوی کو بروئے کار لائیں۔ مثلاً تنترہ ابراہیمی کا رنگ تو یہ ہے کہ ذاتِ اقدس نبوی تک اقل تو کوئی شرِ آفت پہنچتی ہی نہیں ہجرت کے موقع پر آدمی شیب میں ہجرت کرائی جاتی ہے جس میں کفار مکہ قتلِ نبوی کی آخری اور حتمی تدبیر کر رہے ہیں غارتواریں مگرڑی کے جال کا پردہ ذاتِ اقدس کا پھاؤ کرتا ہے جبکہ متلاشیِ فار کے منافذوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں مگر تہ ابنِ مالک گھوٹے سمیت زمین میں دھنسنے لگتا ہے جبکہ اس عاجزِ مقدس کا سراغ لگا کر آپہنچتا ہے اور کفار مکہ کو حضور کی خبر دینے کیلئے واپسی کا قصد کرتا ہے۔ غرض شرِ آفات اُسٹا اُسٹا کرتے ہیں اور پاس نہیں پھٹک سکتے۔ **وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ** اور اگر ترکِ وطن کی مصیبت ہجرت کی صورت میں آجھی جاتی ہے تو یہ ہجرت ہزار باخیرات و برکات اور فتوحات کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور ان ہجرات سے کتنے ہی سعید انبیاء ایمان قبول کر لیتے ہیں گویا اس شانِ ابراہیمی کے ماتحت حضورِ کتنوں ہی کی رُوحانی تریزیت تکمیل فرما دیتے ہیں۔

پھر جب ذاتِ اقدس میں شانِ موسوی یعنی تبدیل و تغلیب ظہور کرتی ہے تو عصا موسوی کی طرح کھجور کا ایک خشک تنوع نبات سے نکل کر نوعِ حیوان کی طرف منتقل ہوتا ہے زندگی کی سی حرکات اُس میں ظاہر ہوتی ہیں اور نہ صرف حیوانی حرکات ہی کرتا ہے بلکہ اُس کی زندگی انسانوں اور کامل انسانوں کی زندگی کو بھی مات دینے لگتی ہے کہ فراقِ نبوی میں عالم و عارف انسانوں

کی طرح روٹا ہے چنچا ہے سبکتا ہے اور اس شان کے ماتحت کہتے ہی انسانوں کو ایمان کی لہر لہو نصیب ہو جاتی ہے گویا شان عیسوی جب ذات محمدی میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کمال علم و معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اور تربیت عالم کا زبردست ذریعہ بن جاتی ہے۔

پھر اس ذات مقدس میں جب شان عیسوی آتی ہے تو نہ صرف انسانوں بلکہ جمادات کو بھی زندگی عطا کر دیتی ہے اور نہ صرف حیات بلکہ حیات جاوید دیتی ہے دست مبارک میں کنکریاں آتی ہیں تو بیج پڑھتی ہیں۔ مرنے اپنا نشان بتلاتے ہیں گویا صرف اجار موتی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ موتی کی وہ تعلیم بھی ہے کہ وہ معرفت الہیہ سے لبریز ہو کر اس کا نام بھی لینا شروع کر دیں پھر یہ شان کہتے ہی دشمنان ہدایت کیلئے ذریعہ ہدایت ہو کر تربیت ایمانی کا موجب بن جاتی ہے۔

غرض علم جامع صفات تھا تو شان اقدس بھی جامع شئون تھی کہ بارگاہ علی سے تکمیل یافتہ تھی اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام کمالات کو آپ کی ذات اقدس نے خود ہی جذب کر لیا اور اپنے ذاتی علوم و معرفت سے اُن کی چمک کو اور دو بالا کر دیا۔

حُسنِ یوسفِ مِسیحی یہ بیضا داری اُنچہ خواں ہمہ دارند تو تنہا داری

ہر اُمت کی ذہنیت اپنے نبی کی اس قدر وضع ہو جانے کے بعد اب یہ حقیقت بھی سہولت سے واضح ذہنیت کا عکس پر توہ ہوتی ہے۔ ہو جائے گی کہ جس نبی کی جو شان غالب ہوگی اُسی شان کا غلبہ اسکی

اُمت میں بھی ہوگا۔ اور جس رنگ کی ذہنیت مقتدا نے عظیم کی ہوگی وہی رنگ اُس ساری ملت کی ذہنیت میں رچا ہوا ہوگا۔ بالفاظِ دیگر رسولِ برحق اللہ کی جس صفت سے خصوصی استفادہ کرتا ہے اُسی صفت غالبہ سے وہ اپنی اُمت کو افادہ بھی کرتا ہے۔ اور اُمت کی مجموعی ذہنیت ذہنی کی ذہنیت کا عکس پر توہ ہوتی ہے

قوم ابراہیم کے اعمال ہیں | اگر ابراہیم علیہ السلام پر شانِ سلامیت و تشرہ (بچاؤ اور جزو اختیار) کا طلبہ بھی شانِ تشرہ غالب ہے |

تھا تو اُن کی اُمت مشرکین مکہ یا براہمد (ہندو مشرکین وغیرہ) میں بھی یہی رنگ چھایا ہوا ہے گو اُس رنگ کو انہوں نے ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اُسے توہمات پر اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرنا شگون بد ہو گیا تو اُس راستہ سے ہٹ گئے۔ سفر میں جاتے وقت کو اُڑتا ہوا سنا آگیا تو وہیں سفر ملتوی کر دیا۔ کسی توہم یا حادثہ سے ڈرے تو ایام میں نحوست مان لی اور اُس دن اہم کام کرنے سے رک گئے ہر کام کرنے سے پیشتر فال اور ٹوٹے کرنا کہ احتمالی مصرت سے سابقہ نہ پڑ جائے بات بات پر کھٹکنا اور خوفزدہ ہو کر بچاؤ کے چیلے اختیار کرنا۔ تعلیمات، تعویذات اور سحر وغیرہ سے بچاؤ سونپنے میں غلو اور انہماک رکھنا۔ عناصر سے ڈرنا اور آگ پانی وغیرہ کو اُتارنا کہ اُن سے اپنی خیر مانگنا۔ اُن کے خوش رکھنے کیلئے چیلے کھانا کہ اُن کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہر وہی اور احتمالی مصرت سے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ کوئی نئی بات سامنے آگئی تو وہیں اپنی فکر داسلیکھ ہو گئی۔ کوئی عجیب چیز کھل گئی تو وہیں ڈر کر اُسے ڈنڈوت کرنی شروع کر دی۔ بتوں سے اپنی خیر مانگنا۔ عناصر سے پناہ مانگنا۔ ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ ہیبائل کے ذریعہ دفع ضرر کرنا۔ وہیمات سے خوفزدہ رہنا وغیرہ وہی تشرہ اور بچاؤ کی شان کا مسخ شدہ مظاہرہ ہے گویا صرف بچاؤ اور دفعِ مصرت یا احتیاط کا جذبہ تو رہ گیا اور اُس کی وہ ابراہیمی حقیقت گم ہو گئی جس سے یہ بچاؤ حقیقی تقدس اور تشرہ ثابت ہوتا تھا بلکہ یہ تشرہ کی ذہنیت ہی اُن کی انواعِ شرک کا حقیقی سبب ہوئی ہے جبکہ اُس میں سے اسلیت گم ہو گئی اُس کی حدودِ ناشناختہ ہو گئیں اور صرف تنہا یہی ذہنیت باقی رہ گئی جو مرتب اول کی ذہنیت کا ثمرہ تھی۔

قوم موسیٰ کے افعال احوال میں اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام میں مثلاً شان تقلیب انواع اور تبدیلی بھی شان تقلیب ہی کا غلبہ تھا ماہیات کی شان کا غلبہ تھا تو یہود کی حرکات و سکنات میں بھی اُس شان کی جھلک موجود رہی گواہوں نے پسینہ نبی کی طرح اس شان کو بجائے صحیح اور جائز مصرف میں استعمال کرنے کے باطل اور ناحق مصرف میں صرف کیا۔

یہود پر مردار کی چربی کا استعمال حرام کیا گیا تھا حکم تھا کہ لَا تَاْكُلُوْا اَشْجُوْمَہَا مردار کی چربی مت کھاؤ، انہوں نے چربی کو پگھلا کر بیچ لیا اور اس کے درم کھانے شروع کر دیئے۔ اور کہا کہ دیکھو ہم نے چربی کہاں کھائی؟ پس چربی کی نوع زر و مال کی نوع میں منتقل کر کے کھانے کا جواز نکالنا وہی تقلیب نوع بہ نوع کی شان رکھتا ہے۔ مگر اُسے اطاعت کیلئے استعمال نہیں کیا بلکہ بغاوت کے لئے کیونکہ چربی کا استعمال مطلقاً حرام کیا گیا نہ کہ صرف بصورت چربی ہی اُس کا کھانا حرام تھا یا مثلاً یہود پر یوم سبت میں مچھلی کا شکار حرام کیا گیا اور زائد ایش ایتلار کو طور پر یوم سبت ہی میں نہ باندھتے مچھلیوں کی برآمد شدہ افرات کیساتھ ہونے لگی کہ دریا کے تمام کنارے مچھلیوں سے پُر ہو جاتے تھے۔ یہود نے گڈھے اکھود کر یوم سبت میں تو مچھلیوں کو اُن میں جمع کرنا شروع کیا اور دوسرے ایام میں اُنکا شکار کرنا شروع کر دیا اور کہا دیکھ لو ہم فریوم سبت میں مچھلی کا شکار کہاں کیا؟ بلکہ اُن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ شکار نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم الہی کے مفہوم کی تغیر تھی اور ساتھ ہی اپنے عمل سے شکار کو جمع کی نوع میں منتقل کر کے وہی تبدیل نوع بہ نوع کا استعمال تھا۔ حالانکہ حکم الہی کا مقصد اُن کے دل سے سرے سے مچھلیوں کا شغل ہی روکنا تھا خواہ وہ شکار سے ہو یا اُن کو گھیر لینے سے۔ ورنہ ایک یہ گڈھوں میں جمع کر لینا بھی شکار ہی کیلئے تھا۔ پھر یہود کا مچھلیاں جمع کر کے یہ کہنا کہ ہم نے آج شکار نہیں کیا محض فریب

اور دھوکا دہی تھی پس پہلی صورت میں اگر ماکول میں تبدیل نوع کی گئی تھی تو اس صورت میں مفہوم میں تقلیب کی شان قائم تھی۔

اسی طرح نیل سے پار ہو کر یہود اگر بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اسی شان تقلیب کی بدولت سامری نے قوم سے سونا چاندی جمع کر کے اُس سے ایک پتھر اتیار کیا اور پھر اُس میں ایک شخصوں خاک کی پوڑیہ کے ذریعہ (جو اسپ بھرل کے سموں کے نیچے کی خاک تھی جس کا اثر حیات آفرینی تھا) روح حیوانی پھونک دی جس سے یہ پتھر ابولنے اور حرکت کرنے لگا گویا سونے چاندی کو تو گویا سالہ کی صورت میں تبدیل کیا اور پھر اس جہاد گویا حیوان گویا نوع میں منقلب کر دیا جس سے قوم مفلتوں ہو کر لگی اُسے خدا سمجھنے اور پوچھا پارت کرنے لگا گویا مخلوق کو خالق کی جہت میں تبدیل کر دیا پس یہاں بھی وہی تبدیل نوع بہ نوع کی شان کھلے طور پر موجود تھی اور یہود کا اسلام سے کفر کی طرف ارتداد خود اُن کے اندر تبدیل نوع بہ نوع کا مظاہرہ تھا ہاں اس شان تقلیب کو جو ایک سمفیت ربانی تھی یہود نے کسی جگہ بھی نہیں استعمال نہیں کیا جو شان موسوی تھی بلکہ تقریباً ہر جگہ بے خل اور ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ کار بنایا۔

شاید یہی وجہ ہے کہ قوم موسوی پر جس قدر مصائب اور سماوی عذاب آئے مگر نہ اسی شان تقلیب اور تبدیل نوعی کے رنگ میں نازل ہوئے ہیں۔ فرعون اور قبطیوں کے دان پانی کا خون بن جانا اُن کے بدن کے رویں روئیں کا جوؤں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اُن کے سامانوں کا ایندھن کوئل کی صورت اختیار کر لینا۔ اُن کے غرق کیلئے نیل کے جامد ہو جانے کے بعد سیال اور بہتا ہوا کر دیا جانا۔ پھر یہود کے مستکبروں کے سروں پر جامد پہاڑ کا حیوان پرندوں کی طرح متحرک بنا کر

لاکڑا کیا جانا۔ یوں سببت کی بجز مٹی پر انہیں انسانوں سے بندر بنادیا جانا وغیرہ ایسے مصائب و آفات ہیں کہ سب میں وہی تبدیلی نوع بہ نوع کا رنگ صاف نظر آ رہا ہے کہیں ایک جامد نوع سے بدل دیا گیا ہے کہیں جامد کو حیوان کی نوع میں منتقل کیا گیا ہے کہیں ایک شرف حیوان کو ازل حیوان کی صورت میں ہلٹ دیا گیا ہے غرض قوم کے عمل اور جزائے عمل انتقام و انتقام اور ہر دہر میں یہی صفت نقیب سنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اُن کے مرنے کی عظمت کی شان غالب بھی یہی صفت نقیب تھی۔

قوم عیسیٰ علیہ السلام کے قول و عمل | اسی اصول کے ماتحت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں تصویریں اور ایجادیں شان غالب میں | غالب مصوری اور اجارہ جسام تھی اور اسی شان کے تحت

انہوں نے اپنی اُمت کی تربیت کی اس لئے اُمت مسیحیہ کی ذہنیت بھی اسی تصویر سازی اور ایجاد اجسام کی طرف چلی۔ آج عیسائی اقوام کی ساری ذہنی طاقتیں، مادیات کی صورتیں بنانے نئی سے نئی ہیئت اختراع کرنے اور ہر سالانہ کے نئے سے نئے نمونے اور ڈیزائن تیار کر رہیں مصروف نظر آ رہی ہیں بلکہ صورت سازی کے اس فن کو اس درجہ پر پہنچا دیا گیا ہے کہ آج مسیحی سلطنتوں کی بنیادیں ہی اس تصویر سازی اور صورت آرائی کی تجارتوں پر قائم ہیں۔ غور کرو تو عیسائی اقوام کی اس حکمت عملی میں عیسوی ذہنیت کے وہی دو اصول کا فرما ہیں مادیات کی ہیئتیں بنانا اور پھر اُن کی شان کے مناسب انہیں زندگی کی روح پھونکنا۔

ہیئت سازی | اگر حضرت مسیح علیہ السلام پرندوں کی شکلیں بنا کر اڑاتے تھے تو یہ تین کچے پرندے اور کھلونے بنا کر انہیں اسپرنگ کی مدد سے اُچھلتا کودنا بنا رہے ہیں۔ اور ذرنے ذرنے ہوائی جہازوں کی

ہیئت کے پرندے تیار کر کے پٹیر دی گئیں کی طاقت سے انہیں ہوا میں اُڑا رہے ہیں۔

ایسا اگر انہوں نے مردہ لاشوں کو زندہ کیا تو انہوں نے تو ہے۔ کے پتلے تیار کر کے اُن میں برقی ہووڑا دی کہ وہ یورپ و امریکہ کے ہوٹلوں میں بجلی کا ایک سوئچ دبائے سے زندہ انسانوں کی طرح کام کاج کرتے پھر رہے ہیں بھاری بھاری انجنوں اور مشینوں میں سسٹیم کی روح پھونک کر انہیں ددڑتا بھاگنا بنا دیا۔ تیل کی روح سے بھاری بھاری موٹروں کو دھڑا دیا۔ اگر انہوں نے بے جان لاشوں کو روح پھونک کر بلوایا تھا تو انہوں نے گراموفون کے ریکارڈوں کو ایکسانی کے ذریعہ بولتا اور گاتا ہوا کر دیا۔

تین ہیئت اگر انہوں نے مایوس علاج مریضوں، اندھوں اور مہر و صوں کو اچھا کر دینے کی۔ (بازن الہی) گارنٹی کی تو جگہ کے دور میں عیسائیوں کی طرف سے بھی مریضوں کی شفا بخشی کے اعلانِ اشتہار پر دستگیر ہوئے اور گارنٹیوں کی کوئی انتہا نہیں کوئی صحت کی گارنٹی رہے رہا ہے کسی ہسپتال کے اشتہار میں اندھوں کے اعادہ بصارت کی گارنٹی کی جارہی ہے کہیں از الہی کی شرطیں دوائیں شائع کر کے صفحہ جلد کی گارنٹی کی جارہی ہے کوئی ڈاکٹر اعادہ شباب کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ کوئی عمر بڑھا دینے کی تدابیر شائع کر رہا ہے حتیٰ کہ بعض مہل فاسفرا ^{قسط} اعادہ شناس ڈاکٹر حیا رموتی پر بھی غور کر رہے ہیں پس کہیں ایجاد حیات کا ادعا رہے اور ایجاد مرتب حیات کا دعویٰ اور یہ سب حضرت مسیح علیہ السلام کی اُسی شفا کارانہ اور اِجابی قوت کا نام ^{نظا} اُسی ہے جو بطور معجزہ آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔

ایجاد اُسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طریق پر ادیات سے پرندوں کی ہیئتیں اور جانداروں

کی تصویریں بنائی تھیں تاکہ انہیں ہیئت طیرا پڑا دیں تو وہی تصویریں ذہنیت مسیحی اُمت میں بھی نمایا ہوئی۔ اور اس درجہ افراط کے ساتھ کہ آج صورت، آرائی صورت پرستی کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ مادیات کے نئے نئے ایجادات اور تصویریں جہتوں نے چشم دنیا کو غرق حیرت کر دیا ہے۔

بھاری بھاری مادوں کو موم کی طرح پگھلا کر ان سے کسی عجیب و غریب شکلوں کی مشینیں اور کسی نئی نئی صورتوں کے سامان ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ سوپے لکڑی اور پٹیل کے خوبصورت حساب راحت بدن کے نئے نئے وسائل مثلاً تیز رو سواریاں۔ ریل۔ موٹر۔ آگےوٹ اور ہوائی جہاز وغیرہ خبر رسائی کے عجیب عجیب آلات۔ ٹیلی گراف۔ ٹیلی فون اور دوسریں تکثیر اشاعت کے ذرائع مطابق اور پریس وغیرہ۔ انعکاس شور و اشکال کے وسائل فوٹو گراف کیمرے۔ برقی روشنی اور برق برق سامانوں کی اختراعات۔ نظریہ سترک تصاویر اور ان کی بول چال مادی ایجادات کو وہ غیر عقل کارنامے ہیں کہ عالم رنگ و بو اور جہان صورت و رو اس ایجادی پیداوار پر جب قدر بھی فخر کرے کم ہو۔

تصویر ایجاد کے بعد تصویر اور صورت سازی کو لو تو آج تصویر سازی فنون لطیفہ میں داخل ہو کر انکا طرے امتیاز ہو چکی ہے تصویروں اور محبتوں کے بازاروں اور درباروں پر قبضہ کر لیا ہے۔

فوٹو سازی کیلئے مشینیں ہیں اُس کی اشاعت کے لئے بلاک ہیں اور پھر تصویر جتنی یا تصویر بنائی کیلئے لاکھوں روپیہ کی بلانگیں۔ ہسپتال ہیں۔ سینما ہال محض اس لئے لاکھوں روپیہ کھینچ رہی ہیں کہ چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھلائیں کوئی شہر شہر نہیں جب تک کہ اُس میں سینما کی متعدد سر بلداں عمارتیں کھڑی ہوئی ہوں۔ آج مسیحی اقوام کی فکریات سے تصویریں متحرک بھی ہیں بول بھی رہی ہیں اور کافی ناچتی بھی ہیں اور سبک دماغ تصویر ساز اپنی اصل کو چھو کر

اپنی ہی نقل پر اس قدر فریقہ ہو چکے ہیں کہ اپنے قلب و دماغ کی ساری کائناتی نقول کے حوالے کر کے خود کو رے ہوتے جا رہے ہیں۔

پھر تصویر کی فوٹوحات دیکھو تو سنگہ اور تمغہ پر تصویر ٹکٹ اور سٹامپ پر تصویر۔ چاقو اور ہتھیار پر تصویر۔ روات و قلم پر تصویر۔ پینل اور نب پر تصویر۔ کپڑے اور برتن پر تصویر۔ انجیل و رسائل کے صفحات پر تصویر۔ کاغذوں کے جگر میں تصویر۔ آتشبازی کی شعلہ باریوں میں تصویر۔ گھڑی اور چین پر تصویر۔ اسٹیشنری کا ہر سامان مصور۔ کتابیں مصور۔ طرز تعلیم مصور۔ مکاتیب کی زینت تصویر۔ پردوں کی آرائش تصویر۔ اور بالآخر ہر شے کی صورت پر اس کی تصویر۔ گویا شے محض اپنی صورت سے نہیں پہچانی جاسکتی جب تک کہ اس کی بھی ترجمان یہ مصنوعی تصویر میں نہ بنیں۔ غرض تمدن کے جس گوشہ پر نگاہ ڈالو صورت پسندی اور تصویر آرائی کا تسلط و اقتدار نظر آئے گا۔ خود اصلی انسان کی وہ عظمت نہیں ہے جو اس کی بناوٹی صورت کی ہے۔ اور اس نقالی پر قوم کی قوم ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ حتیٰ کہ (حسب بیان اخبار وحدت دہلی ۲۷ اپریل ۱۹۳۶ء) ”آج قضا ویر اور فوٹو گرانی کے شوقین کیمروں اور ان کے لوازمات پر پندرہ کروڑ روپیہ صرف کر رہے ہیں۔“

تصویری جدت پھر اس صورت آرائی کیساتھ صورتوں میں جدت طرازی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی شے نو بہ نو شکلوں اور نوع بہ نوع صورتوں کا لباس ہر روز بدلتی رہتی ہے ہر ہر استعمالی سامان کے خوشگمانوں اور مختلف الانوں صورتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ غالباً رہائشی سامانوں کی ایسی نیت نئی صورتیں کبھی بھی چشم فلک نے نہ دیکھی ہوں گی۔ آج ہزار ہا اشیاء کی خریداری محض

اُن کے مختلف نمونوں اور صورتوں کی بدولت ہو رہی ہے۔ مکانات کا سلسلہ لو تو انجیروں کا طبقہ محض کوٹھی بنگلوں کے نئے نئے نمونے نکالنے میں لگا ہوا ہے ہر جدید بلڈنگ اپنے رنگ و روپ کے لحاظ سے قدیم کو شرمائے دیتی ہے۔

فرنیچر کو تو محض مینر کرسی اور الماری وغیرہ کی نئی سے نئی شکل ایجاد کرنے کیلئے بڑے بڑے کارخانے کام میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔

لبوسات کو دیکھو تو خوش رنگی خوش وضعی اور نقش و نگار کے سلسلہ میں نباتات حیوانات اور جمادات کا کوئی نقشہ اور رنگ ایسا باقی نہیں رہا جو کپڑے کی سطح پر اس کی بناوٹ میں نمایاں نہ کیا گیا ہو۔ لباسی فیشن دیکھو تو لباسی صورتوں کی جدت اس درجہ غالب آ چکی ہے کہ روزانہ نہ صرف نئے نئے فیشن نکال کر سیکر آرائی کی نمائش کرتے رہتے ہیں بلکہ بدنی سینگار اور خوش لباسی کا کوئی مستقل احتمال ایسا نہیں رہا جو واقعات کی صورت اختیار نہ کر چکا ہو حتیٰ کہ تقبیل لباس کی صورتوں میں عریانی تک کی آرائش بھی واقعہ بن چکی ہے۔

لباس کی سلائی اور فیشن کے اختراعات کا یہ عالم ہے کہ اُس کے لئے لاکھوں سرمایہ کی مستقل کمپنیاں قائم ہیں۔ رنگین کمپنی جس کا ہیڈ آفس انگلستان میں ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس کی شاخیں ہیں اور امرایہ ہندوستان میں سے کتنے ہی ہیں جو اس کے لاکھوں کے قرضہ دار ہیں محض سلائی اور خیاطی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس کا نظام ایک مستقل حکومتی نظام کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ ٹیلرنگ شاہیوں کو جو کمپنیوں کی صورتیں ہیں جو ٹیلرنگ لینڈ میں محض ایک ہی ریڈیو جو نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا محض خاکہ تیار کر سالانہ ڈیڑھ لاکھ پونڈ کا ایسا ہے۔

ماکولات کو لو تو موجودوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے کتنے ہی کارخانوں کے ساتھ اپنی کٹنگ مشینیں
و تصویریں لگا ہوا ہے۔ بسکٹ روٹی اور مٹھائیاں تاکہ شیشیوں کے ذریعہ عجیب عجیب ہوتو نکا
لباس پہن رہی ہیں۔ ایک پیسٹری گلدستوں اور پرندوں کی شکل میں ڈھالے جا رہے ہیں بڑی
بڑی کمپنیاں محض اسلئے قائم ہیں کہ ماکولات کی ان نئی نئی شکلوں سے ان کی تجارت کو فروغ دیں
ہارٹن کمپنی اور اس جیسی اور کمپنیاں اسی قسم کی سرانجام دہی میں ہمہ تن مصروف ہیں۔

مشروبات کے سلسلہ میں پانیوں اور شربتوں کو دیکھو تو معداوان اور رنگ برنگ کے
شیشے دوکانوں پر بیاذب نگاہ نظر آئیں گے حتیٰ کہ ان کھانے پینے کی اشیاء کو میزوں پر خوشنما ہیئت
اور خوبصورت نقوشوں کے ساتھ چٹنے اور اس طرح سجانے کیلئے کہ کوئی تیز بخار و بہار نظر آئے کوئی
عظیم الشان بلڈنگ اور کوئی پرندوں کا عجائب خانہ یا متقل علیہ ہیں تعلیمی اسکول ہیں بھاری بھاری
اُجڑتیں ہیں اور مستقل اسٹاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمدنی سامانوں کے رد و قبول کا معیار
آج ضرورت و عدم ضرورت نہیں بلکہ محض خوشنما یا بدنما رہ گیا ہے ہر نئی وضع کا سامان قابل
قبول ہے اگرچہ غیر ضروری ہو اور ہر قدیم وضع یا سادہ شے ناقابل قبول ہے اگرچہ ضرورت اور
راحت کی ہو۔

پھر آن سامانوں کے پیکنگ اور اس کی خوشنمائی اصل سامان سے بھی زیادہ قیمتی و قابل
توجہ سمجھی جاتی ہے کہ شے کی پہلی نمائش اُس کا پیکنگ ہی ہے۔ ایک معمولی غذا یا دوا یا کھلونے اور
رہائشی سامان کیلئے اُس کا ڈیزائن یا بندھن یا کاغذی اور آہنی تھیلی کی خوشنمائی پر بعض دفعہ اس قدر

لاگت لگائی جاتی ہے کہ اصل سامان سے وسائل قیمتی ثابت ہوتے ہیں اور کوہ کنڈر و کاہ برکورد
کا مضمون ہو جاتا ہے عرض قوم کی قوم اسباب تمدن اور مادیات کی نئی سے نئی شکلیں بخیز کرنے
میں اپنی تمام ذہنی قابلیتوں کے ساتھ اس درجہ لگی ہوئی ہے کہ صورتوں کے جو نمونے سندوں
میں رواج پکڑتے ہیں سندہ آئندہ میں ان کی صورتوں کی جدت پکھیلے ڈیزائن کو ناقابل التفات
بنادیتی ہے۔

اقوال و ہیئات | سامانوں کو چھوڑ کر اس قوم کی قولی اور عملی زندگی دیکھو تو وہی صورت آرائی اور
میں صوت آرائی | جدت طرازی کی جھلک اُس میں بھی قائم ہے۔ الفاظ کی خوش ادائی بہت کچھ اور
نیچے حقیقت کا نشان نہیں۔ لفظی ہمدردیاں بہت زیادہ مگر قلبی ہمدردی کم نہ زیادہ۔ کلام میں تصنع
بناوٹ اور عبارت آرائی کی کمی نہیں لیکن بے تکلف اور حقیقت خیز کلام کا کہیں وجود نہیں۔
بناوٹی عمل اور اس کے ساتھ دکھلا دینا لیکن حقیقی اور فلفصانہ سادگی عمل عتقار۔ رسمی اخلاق اور
بناوٹی تبسم کی انتہا نہیں لیکن حقیقی طلاقت و جذبہ رندی جس میں قلبی شفقت کی جلوہ گری
ہو یکسر مفقود۔ ظاہر بن جائے گو باطن اُبڑ جائے۔ ظاہری صفائی ہر چیز میں نمایاں رہے گو حقیقی
طہارت کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ عرض اس قوم کی ساری زندگی۔ نمود۔ صورت آرائی۔ اختراع۔
خائش اور دکھلا دے کی حرکات سے پُر ہے۔ اور اس کے رد و قبول کا معیار محض صورت و
رسم ہے نہ کہ حقیقت و اصلیت۔

آئینہ سچی کی جس پرستی | حتیٰ کہ اس صورت پسند ذہنیت کے ماتحت یہ آئینہ اس درجہ خیانت اور تصویر
اور اس کی چند مثالیں۔ | کی نوگر ہوئی کہ اب اگر اس کے سامنے کھڑا بھی پیش کی جائے تو وہ انہیں بھی صورت و

اشکال کی تہی رہ کر مشاہدہ ہی کی خواہش نکار ہوتی ہے۔ فقیہ امور تبارک و تعالیٰ کے بجائے دیکھنے کے خواہشمند الہیات کے انوار پیش کر دو تو ان میں بھی حسی دید کے طالب۔ جسے کہ کلی الکیات اور جوامع الجوامع ذات بایرکات حق کو بھی اگر وہ ماننے کیلئے تیار ہوتے ہیں تو اسی شہر طبرکہ کی اُسکی کوئی صورت سامنے کر کے ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا جائے۔

لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَوِيَّ اللَّهُ جَهَنَّمَ ۚ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری کہنے سے یہاں تک ہم دیکھ لیں کہ تو غلط فہم نہ ہو۔
 ماسکو کی منکر خدا انجمن کی بنیاد ہی اس نظریہ پر ڈالی گئی ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟
 اگر بھائی ان کے نزدیک کسی چیز کے ہونیکے معنی یہ ہیں کہ وہ آنکھ سے دکھلائی بھی دے۔ اسی نظریہ کے ماتحت اُن خفیف العقول کے نزدیک شاید ہوا بھی معدوم ہوگی کہ آج تک نظر نہیں آئی۔
 رُوح بھی معدوم ہوگی کہ آنکھ کو اُس پر دسترس نہیں۔ کیفیات نفسانیہ مثیل بھوک پیاس اور حظ و کرب بھی سب اس لئے معدوم ہیں کہ آنکھ کے احاطہ سے بالاتر ہیں حتیٰ کہ اگر کسی وقت اُنکا کوئی بھائی بند یا سامان اُن کی نگاہوں سے اُدھل ہو جائے تو اسے بھی اُس دم معدوم ہی سمجھنا چاہیے کہ نگاہ سے اُدھل ہے۔ یا اللعجب۔ افسوس کہ ہوشمندوں کو صدور و اشکال کے نہماک نے آنکھوں کا اس درجہ غلام بنا دیا ہے کہ عقل و فراست کے کوچہ ہی سے نابلد اور معنویات و حقائق سے ٹکینہ بے بہرہ ہو کر رہ گئے۔

اُمتِ نصرانیہ کی کیفیت کے اسی طرح عموماً تمام حقائق غیبیہ اور اعتقادات حقہ تبارک و معاد جنت و جہنم کے بجائے کبیت کی کہلادہ ہے۔ نار۔ ملائکہ و جنات۔ لوح و قلم۔ وقائع قبر و حشر۔ یا خارق عادت واقعات معجزات و کرامات وغیرہ سے محض اس لئے انکار کر بیٹھے ہیں کہ وہ سر دست اُن کی آنکھوں

غائب ہیں اور ان کی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں۔

غرض جہاں بھی صورت و شکل کا دخل نہ ہو گا خواہ وہ علوم ہوں یا کلیات معتقدات اور یا غیبیات اُمتِ سیحیہ وہاں کھڑی نظر نہ پڑے گی۔

وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کے قائل اور دلدلہ ہیں اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ قریب اور بہت زیادہ وکھالائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بعید حق تعالیٰ سے ہیں کہ دھرتی طور پر سب سے زیادہ غائب اور غیب الغیب ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اس خود بینی کے سبب خود غرضی اور خود مطلبی کے جال میں بھی سب سے زیادہ ہی اُمتِ گھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی خود غرضی عصبيت اور حیت جاہلیت پر منتج ہوتی ہے۔ اور پھر اس تعصب کے مختلف قدرتی معیار و طقبات نسل اور نون وغیرہ کی طرف متعصب طبیعت خود بخود چل پڑتی ہے۔ اس لئے تعصب و طقبات نسلیت اور نون و رنگ وغیرہ کے خود مطلبانہ جال میں بھی سب سے زیادہ ہی صورت پرست اُمت پھنسی ہوئی ہے اور اس طرح گرتا رہے گا گویا تعصب و طقبات اس کا مایہ الاتیاز شعار ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو حقوق ایک یورپین کے تسلیم کئے گئے ہیں وہ کسی ہندوستانی کے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ یورپین نہیں۔ بلکہ ایک یورپین کے جو حقوق یورپ میں پیدا ہونے پر مانے گئے ہیں وہ کسی یورپین کے ہندوستان میں پیدا ہونے پر نہیں ہیں اس لئے کہ مورد منشاک کے لحاظ سے وطنیت کمزور پڑ گئی۔ یورپینوں کے کوٹھی جنگلوں کے ساتھ مخلوط ہو کر ہندوستانی جھوٹے نہیں کھڑے رہ سکتے کہ ان میں سفید قومیت کی سکونت نہیں۔ یورپین گلوں میں ہندوستانی یا کاشمیری کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہو سکتا۔

کہ وہ غیر قومیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ آج جذبات و وطنیت کے ماتحت پورا ہندوستان اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ وہ یورپ کی تجارتوں کی ایک منڈی ہے جس سے ہندوستانوں کا خون چوس کر یورپین اقوام کے رخسارے شمرخ کر دئے جانے کے سوا اور کوئی غرض وابستہ نہیں چنانچہ آج ایک ہندوستانی کی یومیہ آمدنی کا اوسطانی کس پڑتا ہے اور ایک یورپی کی یومیہ آمدنی بیٹھتی ہے۔

پھر جبکہ یہ بے اعتدایاں غلطی ہی نہیں بلکہ آئین کا پیرایہ بنے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر تعصب اور قومی خود غرضی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تعصب اور معیار وطنیت و نسلیت خود ایک مستقل قانون بن جائے؟ اور اُسے وجہ نازش بنا کر استعمال کیا جائے؟

ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم شخصی اور قومی خود غرضی کا شکار بن جائیگی اور اس میں ہر علائقہ کامرض انسانی تعیش کی خاطر سہایت کر جائے گا تو وہ بے غرضی اور استغفار سے کبھی ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ واضح ہو گیا کہ یورپین اقوام انسانی خود غرضی میں پھنس کر تمام آثار بے غرضی، استغفار، یگانگت، ایثار، ہمدردی اور عام بہی خواہی انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی ہیں انہیں اپنے نفس کے سوا دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عصبيت خود غرضی کی اور خود غرضی خود بینی کی اور خود بینی صورت پسندی کی فروعات میں سے تھی اس لئے انجام کار وہ سابق نتیجہ اور زیادہ روشنی میں آ جاتا ہے کہ اس اُمت کی ذہنیت کے معیار پر زیادہ سے زیادہ قابل قبول وہی چیز ہو سکتی ہے جو آنکھیں پر بار ڈال سکے گو علم و عقل کے لحاظ سے اس کا وزن کچھ بھی نہ ہو۔

کثرت رائے اسی طرح مثلاً استدلال اور اثبات مدعی کے دائرہ میں اعداد و شمار اور کثرت لائل

یعنی اُمتِ اس کے یہاں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ کمیت و کثرت جزئیاتی شے ہے جو آنکھوں سے نظر آسکتی ہے کلیاتی نہیں ہے جس میں علم و معرفت کی ضرورت ہو پس یہ اُمت کسی چیز کے غلبہ و مغلوبیت پر ہمیشہ اعداد و شمار سامنے رکھ کر استدلال کرتی ہے معدودات کی حقیقت کو پرکھ کر اصولی رنگ میں اُس کی قوت و ضعف کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتی کہ حقیقت و کیفیت آنکھوں سے اوجھل ہے اور کمیت و عدد آنکھوں کے سامنے ہے اُس کے نزدیک کثرت دلائل اثبات مدعا کی سب سے زیادہ مؤثر وجہ ہے نہ کہ قوت و پس کیونکہ پہلی شے کئی ہے۔ جو احساسات پر بار ڈال سکتی ہے۔ اور دوسری صورت کیفی ہے جو علم و ادراک سے تعلق رکھتی ہے جس سے یہ جس پسند اُمت محروم ہے۔

اسی طرح اُمتِ نصرانیہ کی اس سطحی ذہنیت کے مطابق کسی رائے کا وزن یا حکم کی قوت رايوں کی کثرت اور بجا رُئی کے سوا دوسرے سمجھی جاتی ہے کہ کثرت ایک امر محسوس ہے جو آنکھ کو درخشاں بنا سکتی ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت پسند ذہنیت کے نزدیک محض شمار کی کثرت کسی رائے کی قوت و حقانیت کی کفالت نہیں کر سکتی جب تک کہ خود رائے ہی اپنی ذات سے کسی معیارِ حق پر پوری نہ اُترتی ہو اگرچہ اُس کا حامی کوئی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو۔ یہ جداگانہ امر ہے کہ کسی ذی دھیمین امر میں جبکہ ہر جانب میلان کی وجوہ مساوی موجود ہوں بطور قطع نزاع کثرتِ آراء پر فیصلہ کر لیا جائے لیکن بذاتہ کثرت کوئی موجب صواب چیز نہیں کہ اُس کے خلاف راستہ نہ ہو یا اتفاقِ حق کا ذریعہ نہیں کہ اُس میں حق کا وجود ضروری ہو۔ پس اُس کی حقیقتِ قرعہ سے زیادہ نہیں نکلتی جس کی غرض محض قطعِ نزاع ہے اور پس۔

کثرت افراد | اسی طرح مسیحی ذہنیت دو مقابل فوجوں میں افراد کی کثرت سے گھبرا اٹھتی ہے کہ اُس کی نگاہیں صور و اجسام سے آگے نہیں بڑھتیں۔ حالانکہ ایک حقیقت دوست ذہنیت کے نزدیک کمیت و تعداد کا بڑھ جانا نہ فتح و شکست کا معیار ہے نہ کوئی قابل التفات مظاہرہ بلکہ بلحاظ حقیقت صبر و استقامت اور اخلاص کے مجتہد اگر دس اور سو بھی ہوں تو ہزاروں پر بھاری ہیں اور اسی باطنی قوت سے بسا اوقات چھوٹی چھوٹی اقلیتیں بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ پس ایک نصرانی صداقت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف کثرت و کمیت کے دباؤ سے۔ اور ظاہر ہے کہ کثرت وہی امر محسوس ہے جو مشاہدہ قلبی سے متعلق ہے گو صداقت سے خالی ہو۔ اور صدق و اخلاص ایک امر معنوی ہے جو مشاہدہ قلب سے متعلق ہے گو کثرت سے خالی ہو۔ پس یہ اُمت محض آنکھ سے دیکھنے کی چیز سے مرعوب ہوتی ہے۔ علم و عقل سے جانچنے کی چیز سے نہیں اس لئے بالفور کہا جائیگا کہ اس اُمت کو اپنی جس پسندی کے ماتحت علم حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ اس تصویرِ اُمت کی سطح پرستی اُسے کسی بات میں بھی صورت سے گذر کر حقیقت تک نہیں پہنچے دیتی اس لئے صورتوں کی بگبگی پر مفتوں رہنا با عقل و دہی سے بیگانہ رہ کر محض آنکھ کا دیوانہ بننا رہنا ہی اس اُمت کے فضائل کی انتہائی لائن ہے۔

اُمت نصرانیہ علمی اُمت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت و جسم اور حیثیات کا راستہ بے انتہا ننگ اور محدود ہونے کی وجہ سے کسی طرح بھی وسیع علم کی گدراہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حیثیات اور جسمانی اشیاء میں جسم دوسرے جسم کیلئے حجاب اور ایکس کی جس دوسرے جس سے مانع ہے

ہر صورت دوسری صورت کیلئے حاجتِ مانع پر پہنچنے کی صورت پسند نہیں کیے عقل و فہم کے طرف کو بے انتہا تنگ اور محدود ہی ہونا چاہئے بخلاف اس کے ایک حقیقت پسند فہمیت کا مالک چونکہ صورتوں سے گذر کر حقائق اور معانی تک پہنچتا ہے یعنی جزئیات سے گذر کر کلیات و اصول میں گھستا ہے تو بلاشبہ وہ حیثیات کے تنگ دائرہ سے گذر کر وجدانیات کے غیر محدود میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں ایک حقیقت دوسری حقیقت کیلئے حجاب نہیں ایک نور دوسرے نور سے مانع نہیں بلکہ ایک کلی اور جامع حقیقت کا ہاتھ لگ جانا اس کی لاکھوں جزئیات کا قبضہ میں آ جانا ہے پس حقیقتاً علم اور اس کی روح اگر کسی فطرۃ میں سرچ سکتی ہے تو وہ ہر حقیقت پسند ہی فطرۃ ہو سکتی ہے۔

ساتھ ہی اُمتِ مسیحیہ نے حیثیات کا یہ تنگ راستہ اختیار کر کے اپنے لئے ساری ہی محرومیاں اور خساروں کو قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر صورت اپنی حقیقت کے لئے وسیلہ ہوتی ہے جس کا وجود حقیقت سے الگ کوئی مستقل وجود ہی نہیں۔ پس ایک صورت پسند تصور توں میں رہتے ہوئے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے جسے ابھی تک حقیقت کا نشان بھی دستیاب نہیں ہوا اگر وہ اپنا آخری مطلع نظر محض صورت ہی کو ٹھہرا لے تو وہ حقیقت تک تو یوں نہیں پہنچ سکا کہ ابھی پابند صورت ہے اور خود صورت سے یوں محروم ہے کہ صورت بلا حقیقت اور جسم بلا روح کا نہ کوئی وجود ہے نہ بقا اس لئے صورت پرست بلحاظ نتیجہ صورت و حقیقت دونوں ہی سے محروم ہے۔ بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اُمتِ مسیحیہ نے اپنی تمام سعی کا مرکز صورت و جسم اور اس کثیف مادہ کو ٹھہرا کر علم کے بجائے جس کو اور صواب دید کے بجائے چشم دید کو اپنا مبلغِ علم

ٹھہرایا ہے۔ اور اس لئے یہ تصویری اُمت جس پسند کملانی لگتی۔ علم دوست ہاد نہیں کی جائیگی۔ اُسے صورت پسند قوم کہیں گے حقیقت دوست قوم سے تعبیر کریں گے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ - وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں اور آخرت و انجام سے وہ لوگ بالکل غافل ہیں۔

اُمتِ مسیحہ استحکام پسند نہیں ہو سکتی | پھر ایک جس پسند اور مادہ پرست اُمت پر جسے رات دن مادیات ہی کا شغل ہو عموماً مادہ ہی کے خواص و آثار کا غلبہ ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ مادہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا۔ اُس میں ممکن اور ممکن کی کوئی شان نہیں بلکہ تلون اور لورٹ پورٹ ہی اس کا امتیازی وصف ہے اس اصول کے مطابق مادہ پرست اُمتِ مسیحہ کی ذہنیت بھی انہی مادی آثار سے برسرِ ہونی چاہئے چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ یہ اُمت استحکام پسند ذہنیت سے اس لئے محروم ہے کہ مادیات سے مغلوب ہے اُس کے عام کاروبار سے نمود بے بود غیر متنگی بے استقلال ملی اور ناپائیداری و تلون کی شان نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو وسائل تمدن میں سب سے زیادہ استحکام طلب چیز تعمیر ہے جس کو مضبوط بنانے میں اُس کے خوشنما بنانے سے زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ (سی پائیداری کی بنا پر یہ مثل مشہور ہے کہ

لَذَّةُ الطَّعَامِ سَاعَةٌ وَلَذَّةُ النَّيَابِ يَوْمٌ
وَلَذَّةُ الْمَرْغَةِ شَهْرٌ وَلَذَّةُ الدَّارِ هُمْ - عورت کی لذت مہینہ بھر کی ہے اور مکان کی لذت عمر بھر کی ہے
چنانچہ پچھلوں نے تعمیرات کے استحکام میں خزانے صرف کر دیے جس سے آج تک قدیم دنیا کے آثار جوں کے توں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر وہ کاتلج محل۔ دہلی کا لال قلعہ۔ اکبر آباد وغیرہ کے محلات

نیز دوسرے ممالک میں قدامت کی مستحکم یادگاریں آج تک اُسی طرح ایک پیر سے کھڑی ہوئی اپنے
 بانیوں کی استحکام پسند ذہنیت کی شہادت دیر ہی ہیں۔ لیکن آج کی جدید دنیا میں صورت
 پسند نصرانی حکومت رائے سینا (نئی جہلی) تعمیر کرتی ہے شاہی دفاتر اور گورنمنٹی عمارتیں لاکھوں
 روپیہ کی لاگت سے تیار کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ لاکھوں روپیہ مرمت کے لئے بھی منظور کرتی ہے کیونکہ لاگت زیادہ
 نو دہے ہو پر لگائی گئی جمیں استحکام اور پختگی اہل مقصود ہی نہ تھی۔ اسی طرح دوسری گورنمنٹی عمارتوں کو
 دیکھ لینا چاہئے کہ عمارت میں ٹیڑھائی کی خوبی پیدا کرنے کیلئے تو سارا حکمہ انجینیری جمیع کر لیا جاتا ہے لیکن
 اُسے مستحکم کرنے کیلئے کسی مستقل اقدام کی طرف توجہات منعطف نہیں ہوتیں۔

پھر چونکہ ان نمائشی عمارات میں بقا و استحکام کی طاقت ہی نہیں اور اس لئے نہیں کہ
 ان بانیوں ہی کی نمائش پسند ذہنیت میں بقا پر پسندی کے جذبات نہیں اس لئے بڑے
 بڑے شہروں میں بھی وغیرہ میں ان صورت آرا بلڈنگوں کے انتہائی قیام تک کی بھی ایک تختہ
 مدت معین کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ انقصاء میعاد پر اگر یہ عمارتیں اتفاقاً خود نہیں گرتیں تو میونسپلٹی
 کے حکم سے گرا کر بالکوں کو تجدید تعمیر کا حکم دیدیا جاتا ہے تاکہ اچانک گر پڑنے سے (جو اس مدت
 میں تقریباً متیقن ہوتا ہے) جانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس بار بار کے بنانے اور
 بگاڑنے میں لاکھوں روپیہ کے یہ مصارف بقا و استحکام کیلئے تو ہو ہی نہیں سکتے ورنہ اس
 شکست و ریخت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لامحالہ یہی کہا جائیگا کہ خالص نمائش ہی کیلئے براہ راست
 کئے جا رہے ہیں جس سے اپنا ذوق نمود پورا کر لینا مقصود ہے پائیداری ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح ملبوسات میں جو قدیم کپڑے اسی چمکے مکے کے ساتھ موجود ہیں جو ان کی ابتداء و ساخت کے

وقت تھی لیکن جدید صنعت کے بلبوسات دیکھو تو چند ہی سال بعد بوسیدگی انہیں کلیتہً ناقابل استعمال رہنے لگتی ہے۔ قدام کا چھوڑا ہوا عام رہائشی اور صنعتی سامان صدیوں کا موجودہ آج بھی قابل استعمال ہے لیکن موجودہ صورت پسند اقوام کی صنائع میں بقا و پختگی کے بجائے وہی نمود بے بود ہے کہ جس کے سبب ادھر سامان تیار ہوا اور ادھر اُسے بے بقائی اور نیستی نے سنبھالا۔ پھلا کا غد صدیوں کا آج بھی تازہ بہ تازہ نظر آتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کا شینی کاغذ دس بیس بیس ہی ہیں بوسیدہ اور ناقابل انتفاع ہو جاتا ہے۔ قدیم روشنائی اور الوان کی چمک دمک آج تک قائم ہے لیکن جدید ساخت کی روشنائیاں چند ہی سال میں خود بھی اڑ جاتی ہیں اور ساتھ ہی کاغذ کو بھی گلا کر اپنے ہمراہ لیجاتی ہیں جس کی حروف کے بجائے حروف کے روشندان باقی رہ جاتے ہیں جو آنجانی روشنائی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض آج کی صورت پسند دنیا کا متمر دماغی اور مالی زور بجائے اصلیت کے رسم و انتظام یا بقا و دوام پسندی کے محض آرائش و زیبائش پر ہے اور بس۔

امت مسیحیہ انجام میں قوم نہیں | پھر چونکہ اصلیت یا روح کی خاصیت بقا و استمرار وجود ہے اور مادہ و صورت کی صفت بے بقائی، تغیر و فساد اور بالآخر فنا و عدم ہے۔ اس لحاظ سے کہ روحانیت پسند اور باطن دوست قویں تو انجام اور عاقبت دوست ہوں اور صورت پسند یا حس پرست اقوام عاجل پسند اور حال ہیں ہوں۔ کیونکہ روح کا میدان بوجہ استمرار وجود کے استقبال کی طرف ہے کہ ہر باقی چیز بوجہ اپنی بقا و پختگی کے ماضی میں اپنا نشان چھوڑ کر استقبال کی طرف دوڑتی ہے اور صورت و مادہ کا رخ بوجہ اپنے تغیر و فنا کے ماضی کی طرف

ہے کہ ہر فانی چیز جو اپنی خانیئت کے فنا ہو کر ماضی میں رہ جاتی ہے اور استقبال کو اپنے وجود سے خالی کر دیتی ہے گویا باقیات تو ماضی سے عبور کر کے مستقبل میں اپنا نشان قائم کرتی رہتی ہیں۔ اور فانیات مستقبل کو چھوڑ چھوڑ کر ماضی کی طرف ہٹتی جاتی ہیں پھر چونکہ ماضی خود منقضي اور مدموم کہ اُس کی صفت جانا اور گزرنا ہے اس لئے گویا فانیات پہلے ہیں نہ پیچھے نہ اول ہیں نہ آخر اور مستقبل وجود سے ملحق ہے کہ اُس کی صفت آنا اور قریب ہونا ہے اس لئے گویا باقیات پہلے بھی ہیں اور پیچھے بھی اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ خلاصہ یہ کہ باقیات وجود کو دائم کی چیزیں ہیں اور فانیات عدم کے حلقہ کی۔ پس روحانیت پسند اقوام تو استقبال پسند انجام میں عاقبت ہشتاس اور آخرت دوست ٹھہر جاتی ہیں جن کیلئے اول و آخر بقا و سرخ ہے اور صورت پسند اقوام عاجل پسند پیش ہیں اور دنیا دوست ٹھہرتی ہیں جن کے لئے اول و آخر فنا و حرام کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت پسند اُمت مسیحیہ اپنی دنیا دوستی کی بنا پر اگر دین کے نام سے کوئی کام کرتی ہے تو اُس میں طلب دنیا ہی کی مضمر ہوتی ہے وہ مذہب کا نام بھی لیتی ہے تو اس لئے کہ اسکی معاشرتی سیاست میں مدد سے۔ بدترین برطانیہ نے صریح اعلانات کئے ہیں کہ اگر مذہب ہماری سیاست کے ساتھ چلے تو چلتا ہے ورنہ دم دبا کر رستہ لے پس یہاں آخرت کا نام بھی دنیا کیلئے ہی لیا جاتا ہے۔ ان صورت پرستوں اور دنیا دوستوں میں مذہب کی غایت صرف قومیت کی شیرازہ بندی ہے اور بس گویا جہاں اور مختلف ذرائع تحصیل قومیت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہاں مذہب کا نام بھی ہے کہ جس پر دنیا جمع ہو سکے پس کہاں تو یہ صورت حقیقت کے وسائل میں سے تھی اور کہاں ان صورت پرستوں نے حقیقت کو بھی

صورت ہی کا خادم بنا کر چھوڑا کج فہمی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اُمت مسیحہ کی عجلت | ظاہر ہے کہ جو صورت پرست اقوام اپنی صورت پرستی کے سبب حقیقت پسندی اور جلد بازی | فراموشی یا دنیا طلبی کے سبب عاقبت گزاری کی خوگر ہو چکی ہوں،

بلاشبہ اُن کی ذہنیت میں عموماً عاجل پسندی اور آہل گذاری بطور طبیعت ثانیہ کے راسخ ہو جانی چاہئے کیونکہ جس طرح دنیا نقد اور عاقبت اُدھار ہے اور جس طرح صورت سانسے ہونیکو سبب عجلت تمام سانسے آجاتی ہے جو نقد کی شان ہے اور حقیقت تک رسائی بدیر اور بغور فکر ممکن ہے جو اُدھار ہونے کی شان ہے اسی طرح ہر صورت پسند درحقیقت عاجل پسند ہے اور ہر حقیقت پسند درحقیقت آہل پسند ہے اسی اصول کے ماتحت دیکھ لیا جائے کہ یہ صورت اور بالفاظ دیگر عجلت پسند قوم (اُمت مسیحہ) ہر چیز میں عجلت پسندی جلد بازی بے صبری اور گھبراہٹ کی ذہنیت پر اگر تھبتی ہے اُسے ہر چیز کے انجام کی تلاش وقت سے پہلے ہی ہونے لگتی ہے۔ تدریج و تأنی اور طبعیاتی ترتیب و درجہ بندی سے اُس کا جی اُگتایا ہو اور ہمتا ہے یہ چاہتی ہے کہ زمینہ کی سیڑھیاں طے کئے بغیر ہی بالائی منزل پر جا کوئے اور درمیانی وسائل سے بے نیاز ہو جائے۔ بلکہ یہ اُمت چونکہ صورت پسندی کو بھی بہتے آخری مقام پہنچی ہوئی ہے اس لئے وہ اُن عجلت پسندیوں اور جلد بازیوں کے بھی انتہائی درجہ پر آکر رُکی ہے چنانچہ اس عجلت پسند ذہنیت کے ماتحت اُس کا طبعی تقاضہ یہ ہے کہ ہر کام اپنی قدرتی حد کمال پر پہنچے بغیر ہی اپنی اُدھار حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جائے اگرچہ انجام کے اصلی منافع سے یکسر خالی ہو اور اگرچہ درمیانی وسائل کی مفید تاثیرات سے کوئی استفادہ اور بہتکمال نہ کر سکے۔ سواریاں ہوں تو تیزو جیسے ریل و موٹروں ہوائی جہاز

وغیرہ چاہے اچانک ہو ایسے بدلنے سے مسافروں کی صحت پر بُرا ہی اثر پڑے کہ گرم سے سرد اور
 سرد سے اچانک گرم ہو کر مبتلائے آلام ہو جائیں وسائل خبر رسانی ہوں تو عجلت آمیز جیسے تار،
 ٹیلیفون، وائرلیس وغیرہ چاہے خبر اور اس کی صوت کی اصلیت مُشتمبہ ہی ہو جائے اور اُسے
 نتائج و احکام پر مفید اثرات نہ پڑیں حتیٰ کہ انبات نباتات ہو تو بعجلت مفرط جیسا کہ مشینوں کے
 ذریعہ بجلی کی حرارت سے ایک ایک سال میں چار چار فصلیں پیدا کرنے کی مساعی جاری ہیں۔
 اگرچہ ایسی کمیتوں کے غلے اور پھل تدریجی قوت اور اپنی تربیتی خاصیتوں سے محسوس رہے کہ
 ناقص المنفعت ہی ہو جائیں۔ پھر جلد بازیوں کی حد ہے کہ اچار حیوانات بھی ہو تو عجلت
 و گھبراہٹ سے۔ جیسے حرارت رسان مشینوں کے ذریعہ بیضوں میں سے بعجلت تمام مرغی
 کے بچے نکالنے کی سعی کی جاتی ہے اگرچہ اُن کی حیوانیت نامہ تمام رہے اُن کی حیات کو بھی ناقص اور
 نامہ تمام بنائے۔ پھر جمادات جو اُنسی گھبراہٹ کیسا تھ مثلاً مکانات کی تعمیر جلد سے جلد ختم کرنے
 کے لئے پہلے بنیادوں کی گہرائی میں کمی کی گئی پھر دیواروں کے اتار گھٹائے گئے۔ اور اب سرے
 سے بنیادیں ہی حذف کر دی گئیں بلکہ نفس تعمیر و اتار کو بھی ختم کر کے مکانات ہی سیمینٹ کے
 ڈھلے جانے لگے تاکہ تدریجی تاخیر بھی نہ ہو اور اس میں بھی بہر حال کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوتا تھا
 تو البتہ سیمینٹ وغیرہ کے مکانات ڈھلے ڈھلائے ہی فروخت ہونے لگے جو تہ شدہ رکھے رہیں تاکہ
 حسب ضرورت خیموں کی طرح کھول کر کھڑے کر دئے جائیں اور کوئی طبعی تاخیر ہی درمیان میں غائل
 نہ ہو کہ جس اس ذوقِ عجلت پسندی میں کوئی غفل راوپا جائے بہر حال جذبات کی دنیا کا حال
 یہ ہے کہ چاہے یہ غیر قدرتی مکان قدرتی منافع بخشے یا نہ بخشے مگر بہر حال جلد تیار ہو اور ویدر زیب ہو

اگر آپ اسلے تو مشین سے کہ دستکاری میں پھر تدریج و ترقی ہوتی ہے۔ دوائیں تیار ہوں تو مشین سے کہ ان کی دستی ساخت میں کچھ نہ کچھ وقفہ لازمی ہے۔ حجامت ہو تو مشین سے کہ ہاتھ کی حجامت میں پھر تاخیر کا خطرہ ہے۔ جس کا حلال یہ ہے کہ طبعی طور پر بھی جو عرصہ کسی کام میں لگتا ناگزیر تھا وہ بھی نہ لگتے پہلے اور کسی کام کے انتظار میں طبیعت کو صبر و تحمل کا امتحان دینا نہ پڑے۔ گویا جو کچھ ملنا ہو وہ ابھی مل جائے۔ عاقبت کے لحاظ سے گو ہاتھ خالی ہی رہ جائیں۔

يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ
دُنْيَا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری
یَوْمًا ثَقِيلًا۔
دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

مسببات کا کمال حالانکہ یہ ایک مشاہدہ اور معقول ضابطہ ہے کہ اس عالم سبب کی ہر چیز اُچیقت تکمیل سبب کے مکمل ہو سکتی ہے جبکہ ان سبب سبب کے ساتھ نمودار ہو ورنہ پھر یہ عالم ایسا ہی باقی نہ رہے اگر عجلت پسندی سے درمیانی وقفے یا درمیانی درجات و مراتب حذف کر دئے جائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جنین کو ماں کے پیٹ سے چھٹے ساتویں مہینہ نکالنے کی کوشش کی جائے یا کسی بچہ کو مراتب طفولیت گزرنے سے پہلے ہی دوا یا مقررہ نوعی حرارت سے جو ان بنانے کی تدبیریں کی جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ زیادہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائیگا یا اُس میں قدرتی قوی ہی نہ پیدا ہوں گے یا ہوں گے تو اتنے ناقص اور ناکارہ کہ جن سے قدرتی اغراض پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور ہر صورت میں اُس کی زندگی موت کے ہم رنگ ہو جائیگی پس آج کی عجلت بالاندہنیت انجام کے لحاظ سے حیات کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف دوڑ رہی ہے جس کو بہل مگر کبے طور پر حیات اور زندگی کی ترقی کہا جا رہا ہے۔ بہر حال صورت پسندوں میں نہ استحکام پسند و نہنیت قائم

ہوتی ہے نہ نکل و نہ لیں پس نہ یعنی نہ اس جلد باز ذہنیت میں تھکن و قرار ہوتا ہے اور نہ طاقت انتظار ظاہر ہے کہ جیسے یہ عجلت کاری اور بے صبری اس اُمت کا انتہائی مقام ہے اسی طرح انسانی کمزوریوں کا بھی یہ آخری ہی درجہ ہے۔ اس لئے یہ اُمت اپنی اس ذہنیت کے ماتحت نہ صرف دائرۂ اسباب و سببیت کے قدرتی منافع ہی خروم رہی بلکہ اخلاق انسانیت اور ملکات کامرانی سے بھی کوسوں دور پڑ گئی ہے۔ انہوں نے سبب الاسباب کو تو اسباب کی خاطر چھوڑا تھا لیکن خود اسباب کو اپنی جلد بازی کی خاطر ترک کر دیا۔ اس لئے نہ سبب الاسباب کے رہے نہ اسباب کے۔ نہ خدا ہی بلکہ نہ دھمال صنم نہ اوھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے۔

خَيْرَ الدِّينِ سَاوِلَاخِرَ كَذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہی کھلا نقصان
کہلاتا ہے۔

پھر اس سے زیادہ محرومی و خسران کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟

اُمتِ مسیح کی رغبت کا پھر ظاہر ہے کہ جو ظاہر پرست اور عجلت کار قوم ہر شے کو اس کے قدرتی اسباب
سیلان مصنوعی اشیاء ہیں اور اس کے طور کا جیلی راستہ چھوڑ کر فرضی اسباب اور مصنوعی طریقوں
سے عجلت دکھلانے کی خواہشمند رہتی ہو اس کی ذہنیت و رغبت عموماً مصنوعی اشیاء کی طرف متوجہ ہوتی
ہے اور طبعی طور پر قدرتی اشیاء سے پھر جاتی ہے گویا اس قوم میں قدرتی پیدائش کا راستہ
تکے کے بجائے جلد بازی سے تصنع بناوٹ اور صرف اپنی ہی صنعت کی دخل اندازی کا جذبہ
غالب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس تصنع اور تکلف کی آخری منزل پر پہنچ کر ایسی سطح پرست قومیں قدرتی
اشیاء سے بے تعلق ہی نہیں بلکہ نفور ہو جاتی ہیں اور ان کی قدرتی مساوی کو اپنی مصنوعی ساخت سے

آلودہ کئے بغیر نہیں رہتیں بلکہ اُن کے زعمِ فاسد میں محض خدائی ساخت کے نمونے اس وقت تک کسی طرح قابلِ التفات نہیں ہوتے جب تک کہ اُن میں اپنی کسی صنعتی مداخلت بیج نہ آجائے۔ جس کا راز یہ ہے کہ قدرتی ساخت کے دو اجزاء روح و جسم اور حقیقت و صورت میں صرف صورت یا تصویر سازی پر انسان کو قدرت دی گئی ہے بت گری اُس کے ہاتھ میں ہے اور مجسمے تیار کر لینا یقیناً اُس کے قابو سے باہر نہیں۔ لیکن اُن میں جان ڈال دینا اُس کے بس کی بات نہیں کہ حقیقت آخری اور جان بخشی صرف جاں آفریں ہی کے یہ قدرت میں ہے اس لئے حقیقت پسندوں کو قدرتی ساخت اشیا کی طرف زیادہ میلان ہونا چاہئے کہ حقیقت و اصلیت قدرتی ہی اشیا میں ہوتی ہے اور وہ حقیقت ہی کے دلدادہ اور متلاشی رہتے ہیں لیکن صورت پسندوں کو اپنی مصنوعی اشیا کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہئے کہ مصنوعی اشیا میں صرف صورت و بناوٹ ہی ہوتی ہے جسے اصلیت چھو نہیں جاتی اور وہ طبعاً صورت ہی کے دلدادہ اور متبہی ہوتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قدرتی اشیا میں اصل اصول حقیقت و روح ہے اور اس کی ساخت یا بناوٹ پر انسان کو کوئی دسترس نہیں کہ وہ بناوٹ سے کام لے سکے اس لئے حقیقت پسند تصنع پسندی اور بناوٹ سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس میدانِ کام و رہتے وہاں بناوٹ اور مصنوعیت کا کوئی دخل نہیں البتہ مصنوعی اشیا میں چونکہ اصل اصول صورت اور تصویر آرائی ہی ہوتی ہے اور اسکی ساخت پر انسانوں کو کسی نہ کسی حد تک قدرت ہے اس لئے صورت پسندوں کا بڑا شغل ہی تصنع بناوٹ تکلف اور مصنوعیت کاری کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہئے کہ وہ جس میدان

صورت و رنگ میں کون سے ہیں وہاں بناوٹ اور تصنع میں کوئی رکاوٹ نہیں آئنتہا سمجھ اپنی صورت پسندی اور عجالت کاری سے صورت آرائی کے میدان میں آئی جہاں حقیقی اشیاء اور حقائق سے اُسے بیگانگی پیدا ہوئی اور حقائق سے بیگانہ ہو کر اُسے قدرتی طور پر صورت سازی اور صورت سازی کا نقل اختیار کرنا پڑا جس سے اُس میں تصنع اور بناوٹ کی ذہنیت قائم ہوئی انجام کار وہ اسی درجہ پر نہیں رہی کہ وہ صرف اپنی ساختہ صورتوں کی عاشق بن چکی ہے کہ جب تک نہوائی اشیاء میں بھی اپنی ہی دستی مداخلت نہ کرے اُسے ان اشیاء پر قناعت نہیں ہوتی مثلاً روشنی پسند ہے تو بجلی اور گیس کی جو اپنی صنعت ہے۔ پانی ہے تو نلوں اور پیپ کا کان میں اپنا دخل ہے۔ پنکھا مرغوب ہے تو برقی کہ اپنی صنعت سے چلتا ہے گاڑی ہو تو اسٹیم اور برق سے چلتی ہو کہ جانور کے سہارے چلنا پھر قدرت کی طرف رجوع اور اپنی صنعت سے بے تعلقی ہے ملامت ہوں تو فولادی پتلے ہوں جو بجلی سے حرکت کریں گام کالج ہو تو مسب بجلی کی حرکت اور مشین کی طاقت سے انجام پائے۔ یہاں شک کہ جن چیزوں کی پیداوار خالص قدرت کے ہاتھوں ہوتی ہے ان میں بھی یہ بد بخت اپنی بناوٹ کی مداخلت سے نہیں شرماتے مثلاً قدرتی پھل پھول کے رنگ و روپ اور فریبی تاک میں بھی اپنی صنعت کی کوئی نہ کوئی مداخلت کئے بغیر نہ رہے۔ قلبندیوں سے پھولوں میں نئے نئے الوان پیدا کئے جا رہے ہیں پھولوں کو چھوٹا بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ قدرتی چیزوں پر کچھ نہ کچھ صنعتی رنگ ضرور چڑھ جائے۔ گویا کہ یورپ کی نایہ ناز صنعت کا حاصل ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ قدرتی امور کو اپنی مداخلتوں سے بگاڑتا رہے اور چیزوں سے جو قدرتی اور خلقی منافع مثال ہوں انہیں اپنے تصنع سے بگاڑتا رہے۔ گویا کہ یہ صنعتی

بنادٹ کا کسی چیز میں دخل آتا جائیگا اسی قدر فطری سادگی اور قدرتی خاصیتیں گھٹی جائیں گی۔ چنانچہ ان مداخلت کردہ پھل پھول کا جسم و رنگ تو اس صفت سے ضرور گھٹ بڑھ جاتا ہی لیکن قدرتی ذائقہ و بُو اور حقیقی فوائد رخصت ہو جاتے ہیں۔

صورت پسندانہ شوخ چٹمی کی انتہا رہے کہ یہ صورت پرست جانداروں کے ایجاد و ایجاد میں بھی اپنی صنعت گری سے باز نہ آئے مثلاً مشینیں ایجاد کی گئیں ہیں تاکہ میٹھوں کو گرمی پہنچا کر مرغ کے بچے ہلا مرغیوں کے توسط کے نکالے جاسکیں اور اب ایسی مشینوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کے ذریعہ گھوڑوں میں سے پیدائش کا مادہ کھینچ کر شیشوں میں محفوظ کر رکھ دیا جائے اور حسب ضرورت اُسے مادہ اسپ میں پہنچا کر بچہ حاصل کر لیا جائے نہ مادہ پر نہ پھوڑنے کی حاجت رہے اور نہ اس دوسری میں وقت صرف ہو اس نظر میں کامیابی ہو جائے پر شاید یہی طریقہ انسانی بچے حاصل کرنے کے لئے بھی عمل میں لایا جائیگا۔ اور یہ مختلف میکروں کی مشینوں سے حاصل شدہ انسانی بچے بازاروں میں دس پانچ روپیہ میں بسوئلت دستیاب ہو جایا کریں گے۔ میکرو اچھا ہوگا تو شاید دو روپیہ دو روپیہ قیمت میں اضافہ ہو جایا کریگا۔ کوئی ان بد بختوں سے پوچھے کہ آخر صانع الہی سے تمہیں کیا عداوت ہے۔ یا انسانی قرأض تمہارے سامنے باقی نہیں ہے کہ خدائی کاموں میں دست اندازی کا جنوں تمہارے سروں پر سوار ہوا۔ اس جہالت و بناوٹ کی کوئی انتہا ہے کہ مشینی کاروبار اور مصنوعی اشیاہ کی نمائش کے شوق میں انسانوں کو بچوڑ لینے اور انکا مادہ رجولیت کھینچ لینے پر محض اس لئے تیار ہیں کہ اپنی مشینی صنعت کا نمونہ دنیا کو دکھلا سکیں حالانکہ جس دنیا کو دکھلانے کیلئے اُسے بچوڑا جا رہا ہے وہ اس بچوڑ کے بعد باقی ہی

کب رہیگی کہ اُسے یہ سب کچھ دکھلایا جائے؟ پس دنیا تو رخصت ہو گئی اور اس صنعت کا کامیاب ہونا پھر بھی موہوم ہی رہا۔ پس جدت طرازی کے اس بے پناہ جوش میں موجودات کو برباد کرنا اور موہومات کے انتظار میں بسر کرنا اسی قوم کا حصہ ہو سکتا ہے جو ان صورت آرائیوں کی بدولت اپنی حقیقت بینی کی آنکھ بالکل ہی پھوڑ چکی ہو۔ اور عقل سے خواہی خواہی لڑائی مول لے چکی ہو۔

اُمت بیچیدہ کا | پھر اسی صورت پسندی اور قدرتی امور سے نفرت کے جذبہ میں جس طرح
تصنع اور بناوٹ | اس قوم نے عموماً جمادات و نباتات میں مصنوعی شان پیدا کرنی ضروری سمجھی
وہیں خود اپنے اندر بھی طرح طرح کے بناوٹی تصرفات کر کے اپنی قدرتی خلقت کو بگاڑنا بھی اُس کا
شیوہ زندگی اور لازمی تمدن بن گیا۔ کسی سیم صاحبہ نے اپنی چھوٹی آنکھ کو بڑی اور خوبصورت دکھلانے
کے لئے اُس کا اپریشن کرا دیا۔ کسی نے دانتوں کو خوبصورت بنانے کیلئے رتوا دیا۔ کسی نے اُن پر
سونا چڑھا دیا۔ کسی نے اپنی ساولی رنگت کو چھپانے کیلئے کھال کو کھرج کر اُس میں کریم اور پاؤڈر
بھر دیا۔ کسی نے صاف جلد پر سرمہ سے نقش و نگار کھدوائے وغیرہ وغیرہ وہ حماقت آمیز اور مضحکہ
انگیز امور ہیں جو اس صورت پسند قوم کے تصویریری جذبات کو رات دن نمایاں کرتے رہتے
ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہ قدرتی امور ہوں یا مصنوعی ہر نوع میں اس قوم کی تمارت رالی
اور جانی ہمت صورت آرائی اور جسی زیبائش تک محدود ہے۔ چنانچہ اخبار وحدت دہلی ۲۲
اپریل ۱۹۳۷ء اسی آرائش و زیبائش کے ہیضہ کے متعلق لکھتا ہے۔

”آرائش و زیبائش کے لئے برطانیہ کے مرد و عورت بائیس لاکھ روپیہ ہفتہ وار

خرچ کرتے ہیں چنانچہ اسی کمائی سے حال ہی میں پچاس کارخانے اور بھی بنائے گئے ہیں جن میں پاؤڈر کریم وغیرہ تیار کئے جاتے ہیں۔“

اسی طرح عموماً صنعت و حرفت کے دائرہ میں اپنی صورت پرستیوں کی بدولت دستکاری کی جگہ مشینوں اور لوہے پتیل نے سنبھال لی ہے۔ قدرتی صنایع اور دستکاری کی جگہ اسٹیم اور برق کی طاقت نے گھیر لی۔ حیاطت پر سنگر کپنی کا قبضہ ہو گیا۔ پارچہ بانی کی کارگاہوں پر مانچٹر کی مشینوں کا تیل پتی پر الکٹرک انجنوں کا۔ کاغذ سازی پر میپر ملز کا۔ آؤٹٹ گھوڑوں کی سواری پر ریل اور موٹر کا۔ کتوں پر پائپ کا۔ کتابت پر ٹائپ کا۔ غرض ہر وہ دستکاری جو کسی اندرونی اور نفسانی ملکہ یا قدرتی قوت کے ماتحت انسانی جوارح سے ہو یا ہوتی تھی قلب سے نکل کر قالب پر آگئی اور قالب انسانی سے ہٹ کر جمادات کے سپرد ہو گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جو ہر خود اُس کے پاس نہ رہا کہ وہ جہاں بھی ہو اپنا کام کر سکے اور جو ہر دکھلا سکے۔ بلکہ آج انسان اپنے کاروبار میں مشین۔ انجن۔ کوئلہ۔ مزدور۔ برق۔ گیس اور مخصوص مواقع کا محتاج اور غلام بن گیا۔ اگر کسی جگہ یہ مشینی لوازم نہ ہوں تو انسان بیکار محض ہے۔ گویا وہ شہروں میں مشینی قیود کے ساتھ تو کارآمد ہے۔ لیکن یہاں میں مطلقاً بیکار جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مشینی ذہنیت انسان کو اپنا ایچ اور نکمنا بنا کر اس کی تمام قدریں کو بے پتیل کو سونپ دیتی ہے جیسا کہ اُس کے بالمقابل قدیم طرز کی صنعت و حرفت اور دستکاری کی ذہنیت انسان کو باکمال بنا کر خود اُس کی قدریں اُسی میں جگا دیتی ہے پہلی ذہنیت کو ماتحت انسان اپنی ذات سے عاری اور بے ہنر ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری کے ماتحت سب کچھ انسان ہی میں مہیا نکلتا ہے۔ پہلی ذہنیت سے انسان کو بے لکڑی کا آلہ کار بنتا ہے اور

دوسری کے ماتحت خود لوہا لکڑی اُس کا آلہ کار اور تختہ مشق ثابت ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس حقیقت کو بول سمجھو کہ قدیم ذہنیت خود انسان کی غفلت و شان قائم کرتی ہے اور جدید اُسے گرا کر اُس پر اُسی کی خادمہ اشیاء کو غالب دکھلاتی ہے۔ جدید ذہنیت کے مطابق وہ انسان کہ ایک نوپائیل ہی نہیں سارا عالم اس کا دست نگر اُسی کے لئے پیدا ہوا اور اُسی کے رحم و کرم پر زندہ تھا۔ آج ہی انسان بوسے لکڑی کے رحم و کرم پر زندہ ہے اگر مشنری نہ ہو تو سرِ برِ السیر سواریاں نہوں۔ زود و اطلاع آلات خبر رسانی نہوں یا دوسرے تقریبی اسباب تمدن نہ رہیں تو اُس کی زندگی وہاں اور وہ خود کشی کیلئے تیار ہو جا چنانچہ یورپ کے اخبارات میں بکثرت خود کشی کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جو اکثر انہی وجوہ کے ماتحت عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بعض اعداد و شمار ہم نے صفحہ ۱۰۰ پر پیش کئے ہیں۔

حالانکہ حقیقی انسان تو وہ تھا کہ اگر ساری دنیا اور روایات کے سامنے یہ تقریبی بلکہ ضروری سامان بھی اُسے چھوڑ دیں اور جنگل کی ایک پہاڑی خلوت گاہ سے زائد اُس کے پاس کچھ نہ بچے تب بھی نہ اُس کی عیش میں فرق آئے اور نہ اُس کے ہا کمال ہونے میں کوئی ادنیٰ تغلل راہ پاسکے۔ وہ سامانوں کا محتاج نہو بلکہ سامان اُس کے اندرونی طاقت سے وہیں پیدا اور مینا ہو جائیں بہر حال عیسائی اقوام نے اپنی صورت پسندانہ ذہنیت کے ماتحت اپنی غلامی اور محتاجی کی زنجیریں مضبوط کر لیں۔ اور قدرتی امور یا فطری سامانوں کو چھوڑ کر اگر انہوں نے اپنی صنعت میں غلو کیا تو اُس سے اُن کی انسانیت میں کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقتاً بے بسی و محتاجی اور ایک ہلکے تنزل و زوال کی لان پر اُن کی گاڑی چلی پڑی جو دوڑ رہی ہے اور ہلکتا کر

کنارہ سے مترب ہو چکی ہے۔

اُمّت مسیحہ عاقل نہیں | پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح صورت تک پہنچنے کا ذریعہ آنکھ ہے اُسی
بلکہ ایک غبی قوم ہے | طرح حقیقت تک پہنچنے کا راستہ عقل ہے پس جو نسبت صورت و

حقیقت میں ہے وہی اُن کے طرق وصول یعنی آنکھ اور عقل میں بھی ہونی چاہئے پس جس طرح
صورت حقیقت کا وسیلہ اور خادم ہوتی ہے اور جس طرح کہ محسوسات (یعنی صورت و اجسام) مقولات
تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں اُسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ آنکھ ناک و غیرہ جو محسوسات کا ادراک کرتے
ہیں عقل کے خادم ہیں یہ جو کچھ جہان رنگ و بو میں سے بٹور کر لاتے ہیں عقل اُس میں سے اپنا
حصہ نکال لیتی ہے اور محسوس جزئیات میں سے معقول کلیات مستنبط کر لیتی ہے بشرطیکہ
اُسے مصروف عمل کیا جائے۔ اس لئے حقائق کو چھوڑ کر جو قوم صورت و اشکال میں پھنس چکی ہو اُس کے
لئے یہ کہنا حقیقت کے خلاف نہوگا کہ وہ آنکھوں کے بھر دسے عقل سے کنارہ کش ہو گئی ہے اور بصارت
کے عشق میں مبتلا ہو کر بصیرت سے بے بہرہ ہو چکی ہے۔ پس ایسی قوم کو (جو کسی باب میں بھی
حقیقت تک نہ پہنچے بلکہ صورتوں ہی کو ہم رنگ حقیقت دکھلا دکھلا کر گندم سُجا جو فرشتی کرتی ہے)
عاقل تو نہیں کہا جائیگا مگر عیار شاطر اور چالاک ضرور کہا جائیگا جسے عقل کا کوئی شمع نہ ملا ہو اور
اصول اخبات و حُجج اُس کا امتیازی وصف قرار پا چکا ہو کیونکہ عقل حقیقت تک پہنچاتی ہے اور
چالاک صورت فریبوں میں الجھا کر ناکام بنا دیتی ہے اس لئے عورتوں کو شریعت کی نصوص نے
ایک طرف تو ناقص العقل کہا کیونکہ وہ حقائق کلیہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور دوسری
طرف انہیں کو چالاک میں شامل کیا گیا جس کا رُیت قرآنی (وَلَا تَكُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) سے ظاہر ہے۔

کیونکہ اُن کی ہر ایک چیز ذات ہو یا صفات نظر فریب ہوتی ہے اُن کے اقوال تبلیہیں آمیز ہوتے ہیں اور اُن کے بیانات کا اُتار پڑھاؤ بڑے بڑے کابل عقل مردوں کو دھوکہ میں ڈال کر اُن کی عقلیں اُچک لیتا ہے پس اسی طرح اُمت سیچنے میں صورت پسندیوں اور نظر فریبیوں کی بدولت چالاکوں اور شاطرانہ عیاریوں کے جذبات تو افراط کے ساتھ موجزن نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت افرور عقل اور دانش کا کوئی نشان نہ ملے گا۔

شاید کسی کو دھوکا ہو کہ جس قوم کے دست و بازو کی بدولت نہایت ہی عجیب و غریب ایجادات اور مادی اختراعات نے جنم لیا اور جس کے نظر فریب تمدنی وسائل نے دُنیا کو محو حیرت بنا دیا ہے کیا اُس قوم کو بے عقل اور بلیہ کہنا خود عقل ہی کے ساتھ انتہائی دشمنی اور تعصب کی نازیبا مثال نہیں ہے؟ کیا حماقت و بخلادت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ایسے کارنامے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان ایجادات یا مادی اختراعات کی بنا عقل پر نہیں بلکہ علمِ سیم اور سعی دائم پر ہے ایک صنّاع یا دستکار جب کہ اپنی صنعت و حرفت میں رات دن لگا رہے اور سلیقہ و فکر کے ساتھ اپنا کام سلسل جاری رکھے تو لازمی ہے کہ دورانِ عمل میں متعدد نئے نئے گوشہ ہائے عمل اس کے سامنے آتے رہیں گے اور جس قدر وہ اُن گوشوں کو اپنے اصلاحی عمل سے پُر کرتا رہے گا اسی قدر یہ صنعت مکمل ہو کر اپنی آخری مہذب صورت میں نمایا ہوتی رہے گی۔ اور اُسی کے ساتھ اور دوسرے نئے نئے مصنوعات کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا رہے گا۔ کسی صنّاع کو آغاز صنعت ہی میں اُس کی آخری مہذب صورت کا ہرگز کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ یہ فرض کیا جائے کہ اُس نے اپنی عقل و دوامدیشی سے پہلے ہی کسی ایجاد یا صنعت کا خاکہ مکمل کر لیا تھا۔ اور

اُسی کے مطابق اُس نے علمِ رازد کا آغاز کر دیا بلکہ عمل کے دوران میں صرف تجربات ہی نہ گوشوں کی طرف
 رہنمائی کرتے ہیں۔ پس صنائع کی تکمیل عملی تجربہ کرتا ہے کہ عقل اس لئے ایک صنّاع جو قابل
 یا کم عقل بھی ہو چند سال کے بعد اپنی صنعت کو بہترین صورت میں پیش کر دیتا ہے مگر عقل کے
 درجہ میں وہ اتنا ہی بلید اور نظریات میں اتنا ہی کم سمجھ بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہاں اگر
 عقل کی ضرورت بھی ہے تو ماضی کے سلسلہ میں ہے کہ صفت کے سابق تقاضا کے سمجھنے میں
 مدد دے نہ کہ مستقبل میں کہ صنّاع کو دور بین یا دور اندیش کہا جاسکے پس عقل اگر کسی درجہ میں
 شمار ہوتی بھی ہے تو عمل اور تجربات کے تابع ہو کر نہ کہ عمل اور صنعت پر سابق اور مقدم ہو کر مثلاً
 ریل اگر ایجاد ہوئی ہے تو نہ اس صورت سے کہ موجد نے پہلے اپنی عقل سے اس صنعت کی
 ہیئت کذائی کا تجل قائم کیا اور اُس کے مطابق ایجادی عمل شروع کر دیا۔ نہیں بلکہ جوش مارتی
 ہوئی ہنڈیا کا دھکمن باریار اٹھنے سے بجاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا اور اُس سے ذہنِ ادھر منتقل
 ہو گیا کہ اگر اسٹیم کو بند کر کے چھوڑا جائے تو وہ ہر سامنے کی چیز کو اپنی بے پناہ طاقت سے دھکیل کر
 آگے بڑھا دے گی اس اصول پر پیٹوں کے حرکت میں لانے کی صورت پیدا کر لی گئی پھر اُس کو
 گاڑی کی شکل میں لایا گیا۔ پھر انجنوں کی ہیئت کذائی کی طرف رفتہ رفتہ ذہن منتقل ہوا اور آخر کار
 پیہم تجربات سے انجن اپنی موجودہ ترقی یافتہ صورت میں نمودار ہو گیا پھر یہاں عقل نے حقیقت
 بھی کام کیا عمل کے تابع ہو کر یہ کہ عمل تابع عقل ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ اس لئے نتیجہ یہ کہا جاسکتا
 ہے کہ ان مادی صنائع و ایجادات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ تجربہ اور عمل پیہم پر ہے۔ چنانچہ
 شاہدہ ہے کہ عوامِ دستکار اور صنّاع وہی لوگ زیادہ تر ہیں جن کا دماغ نہ علمی ہے نہ نظری

کہ جس سے عقلیات میں کوئی موشگافی کر سکیں جب ان کے سامنے عقلیات کی باریکیاں آتی ہیں تو وہ مبہوت و حیران نظر آنے لگتے ہیں اور جب صنعت و حرفت کا کوئی عمل آتا ہے تو بایک سو باریک دستکاری میں وہ ایسی فائقہ المثال نظیریں پیش کر دیتے ہیں کہ وانا بھی انگشت بندہاں ہوتا ہوں۔ بہر حال صناعتوں اور دستکاروں کا میدانِ کارِ عمل ہے نہ کہ عقل و دورِ تاریخی اور عاقلوں کا میدانِ کارِ خودِ عقل ہے۔ اور اگل اُس کے تابع ہے اس لئے یہ کہنا بعید از انصاف نہیں ہے کہ جس صناعت و حرفت میں ایسا ہی حصہ نہیں لیا کہ علم و عقل کو اس کے تابع بنا لیا ہو بلکہ اس طرح حصہ لیا کہ تصویری صنعت مقصودِ اصلی ٹھہرا کر اپنی معنویت ہی کو فنا کر دیا ہو جو عاقل پر فریقہ ہو کر اہل کو کمبو بیٹھی رہا اور جس نے صورتوں میں پھنس کر حقیقت کا مطالعہ عبرت سمجھ لیا ہو ایسی قوم بلاشبہ عقل کے کوچہ سے نابلد اور بے عقلی میں ضرب المثل ہوگی اور کسی طرح بھی اُسے دانشمند اقوام میں شمار نہ کیا جاسکے گا۔

غرض امتیازِ انہ کی صورت پسندی بلکہ صورت پرستیوں نے علمی لائن میں تو اُسے علمِ حقیقت سے محروم کر کے بجائے علم و دست ہونے کے جس پسند بنادیا اور علم کے اُس تنگ دائرہ میں مقید و محدود کر دیا جس میں بہائم کی بھی رسائی ہے کہ وہ بھی جتنی ادراک سی محروم نہیں کئے گئے۔ ادھر عمل کی لائن میں تصنع اور بناوٹ کے جراثیم اُس میں پیدا کر دئے کہ وہ قدرتی اشیاء کی اصلاح بھی اپنی ساخت سے کر دینے پر تل گئی اور اس طرح حقائق اور حقیقۃ الحقائق سے عللاً و عللاً اُسے بُد بلکہ تغیر پیدا ہو گیا گویا جس مقصد کو انبیاء لیکر آئے تھے کہ ان سے ان مخلوقاتِ دائروں سے اوپر ہو کر خالق کی معرفت کا دم بھرے ٹھیک اُس کے بالمقابل

یہ صلیب پرست اُمت محروم معرفت ہر خالص مخلوقاتی دائرہ اور اُس میں بھی مجرد امت سے بعید ہو کر عنصریاتی مخلوق کی صورتوں اور انوار کے دلدل میں ایسی پھنسی اور پھراسی ہیں کہ یہ تو اس حدِ چرپر کر رُک کی کہ صورتوں میں بھی اُسے تصویر اور اپنی ساخت کی صورت آرائیوں کے سوا قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ گویا خالق تک تو کیا پہنچتی مخلوق کے بھی کسی اونچے معیار تک بلند نہ ہو سکی۔

اُمتِ مسیح پر عذاب الہی بھی تصویری | شاید اسی لئے اس صورت پرست قوم پر مصائبِ آفات اور ایجادِ رنگ میں ہی آتا ہے اور تنہی ہی عذاب بھی آتے ہیں تو اسی تصویری اور ایجادِ رنگ

میں اور یہی صورتیں بجائے راحت ہونے کے عذاب کے وقت باعثِ کلفت و اذیت بنا دی جاتی ہیں۔ کہیں ریلیں اڑائیں اور سینکڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کہیں موٹروں کی ٹکر ہو گئی اور بیویں ختم ہو گئے۔ کہیں بجلی کا تار ٹوٹ گیا اور اُس نے کتنوں ہی کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا۔ کہیں گرنٹ آگیا اور اُس نے کتنوں ہی کی رُوح کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہیں بارود کے میگزین کو آگ چھو گئی اور مکانِ سمیت سینکڑوں اڑ گئے۔ کہیں بم بھٹا اور بیویوں مجروح ہو گئے۔ کہیں گیس پکڑا گیا اور ہزاروں ٹھہلس گئے۔ کہیں ہوائی طیارے اڑتے ہوئے گر پڑے اور کتنوں ہی کو لے مرے پھر کتنے ہی ہلکے آلات جنگ محض اس لئے ایجاد کئے گئے ہیں کہ انسان اپنی ہی بھری بھری آبادیوں کو نہایت آسانی سے ختم کر سکے تبیں من کے گولے پھینکنے والی توپیں سیلوں مارنے والی رائفلیں و بالکلیٹر انسانی جھجھکوں کو ختم کرنے والی مشین گنیں ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو ایک منٹ میں غرق کر دینے والی آبدوز کشتیاں وغیرہ وہ عذاباتِ الہیہ ہیں جو مدعی انسانوں ہی کے

ہاتھ سے جیسا کرنا نہیں کے سروں پر مسلط کر دئے جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جہلک بجاوات کے سبب اپنے ہی ہاتھوں اپنے کیفر و کردار کو پہنچا دئے جاتے ہیں۔

بہر حال ہمارا وہ مدعا کافی روشنی میں آگیا کہ ہر امت کی ذہنیت اپنے مربی اول کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے عیسائی اقوام کی ذہنیت بھی قومی حیثیت سے اس مادی ایجاد و اختراع اور ان صورت پسندیوں میں بارگاہ عیسوی کی تصویری ذہنیت کا پرتوا اور ثمرہ ہے لیکن انہوں نے اس ذہنیت کو جو اپنی حدود میں رہ کر ایک کمال ہے، صحیح مصروف اور حدود میں استعمال نہیں کیا اس لئے وہ ذہنیت بجائے کمال و ہنر بننے کے اُن کیلئے شوم اور نحوست ہو گئی اور اگر اس تصویری اور ایجاد ذہنیت میں معرفت عیسوی اور انجیلی نظام بھی شامل رہتا تو وہ اپنی قدرتی نتائج خیر پر ضرور پہنچا دیتی۔

اُمّتِ مسلمہ علی اُمّت ہے اُمم و اقوام کی اُن شئون کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی اس آخری قوم اور جن پر علم و حکمت کا غلبہ ہے خیر الائمم اُمّتِ اسلامیہ کو ایچے تو محسوس ہو گا کہ اُس کی ذہنیت بھی اپنے مربی اعظم حضرت اعلم الاولین والاخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا ایک ظل اور پرتوا ہونے کی وجہ سے خالص علمی ذہنیت ہے کہ خود آپ کی غالب شان علم و ادراک اور بصیرت و معرفت تھی جس قوم کا دستور لہجہ قرآن جیسی جامع اور تیناً ذالکلی شیء کتاب ہو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ذہنیت علم میں غرق نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ظہور علم کے آلات و وہی ہیں۔ زبان اور قلم سوا ان دونوں کے لحاظ سے اس اُمّت نے جن نامور اور غیبی علوم کا افشاء کیا ہے ہم مشاہدہ کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی اُمّت علمی کمالات میں اُمم سابقہ سے منزوں آگے بھی ہے۔

اور فائق بھی۔ اس اُمت کے خطبے۔ تقریریں۔ شعلہ بیانی اور دیار وانی اس قدر ہو کہ صرف خود ہی کلام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی بولنا سکھلادیا۔ گونگوں کو خطیب بنادیا بے زبانوں کو زبان آوری پر قادر کر دیا عالی نے خوب ہی کہا ہے ۔

عرب کی جو دیکھی وہ آتش بیانی	سنی بر محل اُن کی شیوا بیانی
وہ اشعار کی دل میں ریشہ دانی	وہ خطبوں کی مانند دیار وانی
سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا	نہ ڈھب یا نہ تھا شرح شادی و غم کا
نہ انداز تلقین و عطا و حکم کا	خزانہ تھا دُفوں باں اور سلم کا
وہ جادو کے جلے وہ فقرے فنوں کے	تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے
نواں بیاں اُن سے سیکھیں سب نے	زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے

تصنیف کے میدان میں قلم کو دیکھو تو کثرت تصانیف (بقول زر قانی صاحب ہواہب) اس اُمت کی خصوصیت ہے۔ کتب خانے آباد ہی اُن کی تصانیف سے ہیں کسی علم

اور فن کو نہ چھوڑا کہ انہیں بے شمار ذخیرے جمع نہ کئے ہوں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں عراق کے عظیم الشان کتب خانے خلافت اندلس میں اسپین کے کتنے ہی مکتبے۔ حجاز و روم کی لائبریریوں متھر کے بے شمار ذخیرے۔ ہندوستان کے ہزار ہا کتب خانے اور دوسرے محروسہ ہائے اسلامیہ کے سینکڑوں علمی خزانے باوجودیکہ تباہ بھی ہوئے۔ دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے۔ جلائے بھی گئے۔ کرد و مار کتابیں کیڑوں کی نذر بھی ہوئیں عیسائی حُکومتوں نے اپنی پوری طاقتوں سے سچا شجاس برسر کی مدت اُن کے مٹانے اور نذر آتش کرانے میں صرف بھی کی (جیسا کہ اندلس میں ہوا) فقہ ستار

میں بغداد کا علمی ذخیرہ دجلہ میں ہی بہا یا گیا جس سے کئی دن اس کا پانی رُکارا ہوا اور جب چلا تو گاڑھی
 روشنائی بن گیا اور مہینوں و سالوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اسپر بھی جو ذخیرے
 آج موجود ہیں اور اب بھی علماء اسلام کی جانکاہیوں سے جو ہزار ہا تصانیف منصفہ شہور پر آتی
 جا رہی ہیں وہ اس مقدار میں ہیں کہ یورپ و ایشیا کے مطابع چھاپتے چھاپتے تھک گئے مگر
 کی سلطنت طبع کرتی کرتی تنگ آگئی ہے مگر ابھی مصنفات کا عشر عشر بھی پرپس کے میدان
 میں نہیں پہنچ سکا ہے۔

”بمیر و دانش مستنقی و دریا ہنچاں باقی“

آج کل کی ہزار ہا مطبوعہ کتب میں غیر مطبوعہ کتب کے حوالے ملتے ہیں جن کا کہیں پتہ نشان
 نہیں۔ مصنف کی کتب میں کتنی ہی حسرتوں کا اسپر اظہار ملتا ہے کہ فلاں فلاں تصانیف کا
 ہمارے مطالعہ میں آسکتیں یا یورپ کے موجودہ کتب خانوں یا مخصوص جرمنی کے میلوں میں
 ہوئے کتب خانے میں کثیر حصہ اسلامی مصنفات ہی کا ہے جس میں علاوہ شرعی علوم کو علم معاشیات
 علم طبیعیات و حیات علم الکیمیا علم النبات - علم الحيوانات - علم طبقات الارض اور سائنس
 وغیرہ کی بھی بے شمار کتابیں ہیں جن سے آج کل مالک و محقق و محرم ہیں عہد حاضر کی اکتفا یافتہ
 قومیں ان پر مسلط ہو کر ان سے استفادہ کر رہی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ان سے حاصل کردہ معلومات
 کو وہ اپنی ہی کاوش طبع کا نتیجہ دکھلا کر دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہی ہوں۔

امت مسلمہ کا اختراع فنونِ علوم پھر ہی نہیں کہ قوم کی ہمت صرف علوم مختلفہ میں تصنیف تالیف
 ناک محدود رکائی ہو نہیں بلکہ مستقلاً خود علوم و فنون بھی پیدا کر کے اور نہ اختراعی طور پر بلکہ قرآن کریم

سے مستنباط کر کے تصنیفوں کے میدان بھی استوار کر گئے مسلمانوں نے اپنی مقدس علمی کتاب کے تحفظ کیلئے جو حقیقاً علم الہی کا تحفظ تھا سب سے پہلے اُس کے رسوم و نقوش کی حفاظت ضروری سمجھی کہ اُنہی سے الفاظ تک رسائی ہوتی تھی۔ اور کتابتِ قرآن کے سلسلہ میں علم رسم الخط کی بنیاد ڈالی تاکہ رسم کتابت میں کوئی ادنیٰ احداث یا اختراع راہ نہ پاسکے۔ پھر طرفی ادارہ اور تجویز نگاروں کے لئے علم التجوید مدون ہوا پھر قرابتیں چونکہ مختلف تھیں اور ہر ایک مقبول تھی اس لئے ہمیں سے علم وجوہ القراءۃ نکلا۔ معانی کے دائرہ میں آیات قرآنی کی تشریح اور مراد الہی کے واضح کرنے کی ضرورت تھی تو علم التفسیر کا آغاز ہوا۔ پھر قرآن کے عربی ہونے کے سبب تفسیر میں عربیت کی ضرورت تھی تو علم الادب کی بنیاد پڑی۔ پھر علم ادب کے لئے لغت، محاورات قواعد زبان، بلاغت اور قوانین فصاحت کی تشریحات لازمی تھیں تو تقریباً بارہ علوم علیحدہ علیحدہ مدون کئے گئے یعنی علم لغت، نحو، صرف، انشاء، معانی، بیان، بدیع۔ ضرب الامثال وغیرہ۔ پھر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اقوال غیر کی ضرورت تھی جو قرآن کی اصل تفسیر تھی تو علم الحدیث کی بنیاد پڑی روایات حدیث کو پرکھنے کیلئے ایسے قوانین و اصطلاحات کی ضرورت تھی جن کے ذریعہ فن حدیث کو صحیح و سقیم میں باہم امتیاز کیا جاسکے تو یہاں سے علم اصول الحدیث کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ادھر روایات میں راویوں کے ثقہ غیر ثقہ ہونے اور اُن کی تاریخی حیثیت معلوم رہنے کی ضرورت آپڑی کہ حدیث کی صحت و سقم کا بڑی حد تک رُواقہ کی دیانت و عدالت سے بھی تعلق تھا تو ہمیں یہ علم اسماء الرجال نکلا پھر راویوں پر تنقید اور جرح قدح کرنے کیلئے کسی نہ کسی معیار کی حاجت تھی جس اُن کے

رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے تو اُس کے لئے علم الجرح والتعديل کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح فن حدیث ارج کمال پر پہنچا۔ پھر تمام احکام شریعت قرآن و سنت میں اسی طرح مُنتخج او پلٹے ہوئے تھے جس طرح شاخیں بیج میں مخفی ہوتی ہیں اُن کو نکال کر باب و ادراک الگ الگ رکھنے کی ضرورت تھی تو یہاں سے علم الفقہ نکلا۔ پھر استخراج احکام کے لئے قوانین استخراج لازمی تھے تو یہیں سے علم اصول الفقہ کی عمارت کھڑی ہوئی اور پھر قوانین کے ذریعہ استنباط احکام کرنے میں چونکہ آراء و قیاسات کا تخالف بھی ممکن تھا جس کے قبول و مردود ہونے کے لئے ایک قانون کی ضرورت تھی تو علم الجرح و الخلاف کی تدبیریں ہوئی اور ہر دین کی بنیاد اُس کے عقائد تھے اور اُنہی پر معاندوں کے فاسفیانہ حملوں کے خطرات تھے تو علم الکلام مدون ہوا۔ قرآن نے اقوامِ عالم کے دُقلع اور عالم کے حوادث کا باب رکھا تھا اُس کی تفصیل کیلئے علم التاریخ قائم ہوا۔ پھر قائع و احوال میں ذیلی اور ضمنی عمالات کو چھوڑ کر ایک حصہ عروج و واقعات کا تھا جس پر نتائج کا مدار تھا اور اسی کو قرآن نے اختیار کیا تھا اُس کو مشخص کرنے کیلئے قواعد کی ضرورت تھی تو اُس کیلئے علم اصول القصص مرتب کیا گیا پھر قرآن نے زمین اور اُس کی مختلف پیداوار و جمادات و نباتات کے اسرار و احوال پر اصولاً اُس طرح کیا تھا تو اسی سے علم طبقات الارض نکلا اور پھر زمین کی مختلف شانوں اور قطعات کی نیرونگیوں سے جب اقلیم کی تقسیم کی گئی تو یہیں سے علم جغرافیہ ہو پیدا ہوا۔

پھر انہی جمادات و نباتات و غیرہ کے طریق استعمال اور لین دین کے طرز و انداز سے جنگی حدود و قرآن نے قائم کر دی ہیں "علم المعیشتہ کی بنیاد پڑی پھر اس کتاب اللہ کی بیان کردہ حیوانی

اور انسانی ساخت اور اُس کی مادی اور روحانی تخلیق اور مقتضیات مزاج وغیرہ کی تفصیلات سے علم النفس کی بنیاد پڑی اور پھر نفس کی اصلاح اور رذائل اخلاق کی تعدیل کے سلسلہ میں جو قرآن کا ایک خاص موضوع ہے علم التصوف پیدا ہوا تذکیر نصیحت کے موثر پیرائے جمع ہو کر علم الوعظ کی بنیاد پڑی پھر نفس انسانی کی موت پر ترکہ اور سهام میراث تقسیم کرنے کی تفصیلات کو ایک جگہ مدون کیا گیا تو علم الفرائض کی بنیاد پڑی اور ان حصوں کی تقسیم میں چونکہ حساب کا دخل لازمی تھا تو علم الحساب کو اوج کمال پر پہنچایا گیا اور علم جبر و مقابله کی بنیاد ڈالی گئی غرض پیدائش سے لیکر موت تک مادی و روحانی زندگی کے شعبوں کے لئے عمل کے جس قدر موضوع بھی قرآن نے قائم کئے تھے اُمت نے قرآنی سمندر میں سے علمی انڈاز نکال کر انہیں جدا جدا علوم و فنون کی صورت میں قائم کیا ہر فن کے اصول و قواعد منضبط کئے مبادی اور مقاصد کی تنقیح کی مسائل میں طبعی ترتیبیں قائم کر کے انہیں سہل الوصول بنایا۔ مباحث فن کو ابواب و فصول پر تقسیم کر کے سہل الماخذ کیا اور علم کے سلسلہ میں ان علوم و فنون سے اپنی سماوی کتاب کی وہ محیر العقول خدمت انجام دی کہ دنیا کی سابقہ اور موجودہ اقوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ہر ایک قوم علم کی ان عجیب و غریب تقبیحات سے عاجز و درماندہ رہ کر بالآخر مسلمانوں ہی کی خوردہ چینی پر مجبور ہوئی۔

پھر ان سینکڑوں علوم کی خدمت اور انہیں اوج کمال پر پہنچانے کے لئے بھی اُمت نے اپنے خاص سلیقہ سے (جو اُس کی علمی ذہنیت کا ثمرہ تھا) تقسیم عمل سے کام لیا ہر فن کے لئے ایک ایک مستقل طبقہ کھڑا ہو گیا جس نے اُس فن کی حفاظت و صیانت اور ترقی کیلئے

اپنی عمریں وقف کر دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو حفاظ نے طریق ادا کو قرار دے رسم الخط کو کتبہ نے فصاحت و بلاغت کو ادب بار نے معانی کو مفسرین نے فروعیات احکام کو فقہانے قواعد فقہ کو اصولیوں نے اصول عقائد کو متکلمین نے محتاجات کو مناظروں نے کتبیات کو فلاسفہ اسلام نے اخلاق کو صوفیاء نے حقائق کو حکماء اسلام نے قصص کو مؤرخین نے خبر و امثال کو داعظوں نے سنبھالا اور ہر ایک فن میں بے شمار کتابوں کے ذخیرے فراہم کر دیئے ہنگامہ ارج مورخوں کے حیطہ اختیار سے خارج ہے حتیٰ کہ محض قرآنی علوم اور ان کے مرقب شدہ ذخیروں کی شمار تہلانی کے لئے ایک مستقل فن علم الاسامی و الفنون کے نام سے وضع ہوا جس میں کتنی ہی تصانیف ہوئیں جیسے کشف الظنون وغیرہ اور ہر علمی طبقات اور ان کے نامور مصنفین کے سوانح و تراجم کا پتہ دینے کے لئے ایک مستقل علم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام علم طبقات رکھا گیا اور انہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ جیسے طبقات الشافعیہ۔ طبقات ابن سعد۔ طبقات حنابلہ۔ طبقات الحنفیہ وغیرہ۔ پھر یہ تو وہ معمول علوم ہیں جنہوں نے مستقل صورتیں پیدا کر لیں ورنہ ذیلی اور فرعی فنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو اس امت سے وقتاً فوقتاً نمایاں ہوئے اور دنیا کے لئے علمی سیرابیوں کا بے نظیر ذریعہ ثابت ہوئے۔ حالی نے خوب کہا ہے۔

غرض فن ہیں جو مایہ دین و دولت طبعی الہی ریاضی و حکمت
طب اور کیمیا ہندسہ اور ہیئت سیاست تجارت تجارت فلاحات

لگاؤ گے کھوج اُن کا جا کر جہاں تم
نشاں اُن کے قدموں کا پاؤگو وہاں تم

اسلامی مصنفوں کے طبقات پھر ایسے عظیم الشان علمی کارنامے جماعتوں یا حکومتوں کے رہیں ممت نہیں بلکہ امت نے ایسے افراد و اتحاد علماء بے شمار پیدا کئے جن میں سے ایک ایک عالم اپنی وسعت علم کے لحاظ سے ایک ایک امت کی برابر ثابت ہوا۔ اور اُس کی تمام شخصیت نے وہ کچھ کر دکھایا جو عادات و اجاعتیں بلکہ بھی نہیں دکھنا سکتیں۔ ابن کثیر تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے شروع کر کے اپنے زمانے تک کے وقائع بارہ جلدوں میں مختار طرز پر قلمبند کر جاتے ہیں۔ امام محمد قید خانے کے کنوئیں میں جھوس رہا کر فہر سے سننے والے شاگردوں کو فقہ کا املا کرتے ہیں تو تیس جلدوں میں ہسوط لکھا دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو اسی جلدوں میں قلمبرداشتہ لکھ جاتے ہیں۔ یعقوب ابن شیبہ بصری جب اپنی سند تصنیف کرتے ہیں تو صرف ایک کتاب کی تکمیل کا اندازہ دیتے جلدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چالیس کتاب بیٹھتے ہیں اور ایک مصنف کی صرف ایک تصنیف کی کتابت کرتے ہیں۔

پھر یہ صرف ایک ایک ہی کتاب کی اتنی اتنی مجلدات ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں جو مجلدات پر مشتمل ہوں یہ نہیں کہ علماء نے ایک دو ہی تک لکھی ہوں بلکہ ایک ایک عالم کی تصانیف کا عدد دہائیوں اور سینکڑوں سے بھی تجاوز ہے۔ مثلاً شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصانیف کی فہرست خود اپنے ہی ایک رسالہ شذرات الذہب میں پانچ سو تک شمار کرائی ہے۔ ابن تیمیہ اٹھتے ہیں تو بڑی بڑی پُر مغز علمی تصانیف کا عدد پانچ سو سے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری کی وفات کے بعد لکھائی کی روشنائی کا حساب کر کے پراندازہ کیا گیا کہ ایک ہزار رطل۔ (روشنائی کی کتابت علوم اور تصنیف میں صرف ہوئی ہے۔ اور اسی علماء کی)

تعداد تو شمار سے باہر ہے جنہوں نے کتنی ہی دہائیاں تصنیف کر کے بطور یادگار دنیا میں چھوڑی ہیں۔
 غرض ایک ایک جبر امت اٹھتا ہے اور دہائیوں سے متجاوز ہو کر سینکڑوں اور سینکڑوں
 گذر کر ہزاروں تک اپنی تصانیف کا عدد پہنچا دیتا ہے۔ اور الحمد للہ کہ آج تک بھی امت ایسے
 آحاد و افراد سے خالی نہیں ہے۔ آج ہی کے انحطاط پذیر دور میں جامعہ دیوبند کے مایہ ناز فسر
 حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی متعنا اللہ بطول بقائہ کو دیکھ لو کہ تین پالیسی برس
 کے عرصہ میں علوم کے سینکڑوں قابل قدر سیفے مرتب کر دئے جن کی مختلف علوم و فنون کی
 مختلف اللغات نظم و نشر تصانیف کا عدد اٹھ سٹو سے متجاوز ہو چکا ہے اور جن میں وہ ضخیم ضخیم
 کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور الحمد للہ کہ ہنوز سلسلہ تصنیف جاری ہے
 اگر علم کی اس تصنیفی لائن کا جو امت مسلمہ نے آکر سچائی اسلام سے اوہر کوئی رجوع نہیں بلتا تو
 پھر کس طرح اس بارہ میں امت مرحومہ کو یکتائے زمانہ اور فرد فرید تسلیم نہ کیا جائے؟ واقعہ
 یہی ہے کہ کوئی قوم بھی اپنے گھر کی کتب یا تعلیمات سے ان غایض اور جامع علوم اور علم کے
 ایسے جامع اور پاکیزہ عنوانوں کا پتہ نہیں دے سکتی جن کا اس امت نے پتہ دیا ہے۔ بلکہ اگر
 زبان و قلم کے میدان میں آج کسی غیر نے قدم بھی رکھا ہے تو وہ اُسی نقش قدم پر چلنے کے لئے مجبور
 ہوا ہے جو علمائے اسلام ڈال گئے تھے۔ اور اس لئے جس غیر کی کتاب میں بھی کوئی
 علمی ترتیب اور حکمت کی تالیف نظر پڑتی ہے یا بعینہ اُن کی نقل ہوتی ہے یا سرقہ اور یا اُن
 سے فیض یافتہ ذہنیت کا ثمرہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ علمی مدینہ

ہوئے اور آپ کی شان غالب علم و حکمت تھی اسی طرح آپ کے طفیل اور برکت اقدام سے یہ اُمت بھی علی بارگاہ سے فیضیاب ہوئی اور علی اُمتِ نبلیٰ ہاں پھر چونکہ علم ہی معانی و حقائق کھولتا اور ستور و غائب ماہیتوں کو منکشف کر دیتا ہے اس لئے اُمتِ مسلمہ ایک حقیقت دوست اور باطن پسند اُمت ثابت ہوتی ہے جس کے یہاں صورتوں کی وقت کے بجائے صرف حقائق اور معانی ہی کو مقبولیت حاصل ہے۔

عصاۃِ مسلمین پر عذاب الہی بھی علی اُمت کے گنہگاروں پر شانِ تقلید سے عذابات آئے اور عیسوی اُمت کے غاصبوں کو شانِ تصویر و ایجاد کے راستہ سے سزا میں بھگتی پڑیں جیسا کہ واضح چوکا ہے اسی طرح اس علی اُمت پر بھی اگر معاصی کے سبب مصائب و فتن کا دروازہ کھل سکتا تھا تو وہ زیادہ تر علم ہی کی لائن پر کھلنا چاہئے تھا کہ اُمت کی شان غالب ہی علم ہے جس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ علم کا سب سے بڑا فتنہ جو ایک عالم کے حق میں زیادہ سے زیادہ مَصِیبتِ عذاب بن سکتا ہے۔ شبہات کا فتنہ ہے کہ اہل منکشف نہ ہو اور اہام و ظنون علم کی صورت اختیار کر لیں جس سے ایک انسان اہل حقیقت سے بعید ہو کر خلاف حقیقت ایک نیا راستہ اختیار کر لے اور ظاہر ہے کہ ہر نیا راستہ جبکہ پرانے راستہ پر چلنے والے موجود ہیں قدرتی طور پر اختلاف و نزاع کی بنیاد قائم کر دیتا ہے۔ پھر جتنے بھی شبہات ہوتے ہیں اُستے ہی نزاعات کے محاذ قائم ہو جاتے ہیں اور اس طرح قدامت و جدت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جدید و قدیم پارٹیاں قائم ہو کر قوم میں باہم رستہ کشی شروع ہو جاتی ہے ہر نئی پارٹی قدیم حصہ سے ٹکرا کر اپنا

یہ نومولود وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور قدیم پارٹی اُس کی مدافعت کر کے حق کو واضح کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور اس طرح دونوں طبقے نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ گو خدا تعالیٰ ایک حق اور ایک سبیل ہوتا ہے مگر اپنی اس علمی زور آزمائی میں تکلیف و اذیت دونوں پاسے میں تفصیق و تفصیل بلکہ تکفیر تک کی گرم بازاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر عوام اُمت کی آمیزش سے باہر سب و شتم۔ لعن طعن۔ دل آزاری۔ ایذا رسانی۔ آبروریزی۔ تحقیر و تذلیل اور اتھراؤ تو سخر جیت ناپاک مشاغل کیلئے قوم کا پورا دقت فارغ ہو جاتا ہے۔ پس قوم کی قوم ایک دوسرے کے ذریعہ آفات و فتن کا مژہ چمکتی رہتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اُس کی بدکرداریوں کی سزا کیلئے آسمان در زمین کے عناصر کو متوجہ کیا جائے بلکہ اگر اُمت علی تھی تو اُس پر قہر و انتقام بھی آسمان زمین میں سے اُبھرنے کی بجائے خود اُنہی کے قلوب کی گہرائیوں میں سے علمی رنگ میں اُبلتا ہے یعنی علمی مشہات سے اختلاف مسالک اور اُس سو فرقہ دارانہ جنگ چھر کر ساری اُمت اپنی ہی ہاتھوں مبتلائے آلام و مصائب کر دی جاتی ہے۔ یعنی قانون فطرت کے مطابق بدکرداریوں پر جہاں اور اقوام کو عذاب دیا گیا وہاں اُمت اسلامی بھی اس قانون عام سے مستثنیٰ نہیں کی گئی مگر یہ فرق پھر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ اور اُمت پر تو مادی عناصر اور زمین و آسمان مسلط کئے گئے جو خود انسانی خدمتگار تھے۔ گویا غلاموں کے ذریعہ آقاؤں کو سزائیں دلائی گئیں جبکہ وہ آقا تھے واحد سے پھر گئے پس اس عذاب میں تعذیب کیساتھ تو یہیں بھی شامل رکھی گئی۔

لیکن اس علمی اُمت کو جو خیر الائم بنائی گئی تھی اور جو علم جیسی افضل الصفات کے سایہ میں پالا گیا تھا معاصی پر سزا دینے کے لئے انسانی خدمتگاروں کی گت پائی۔ ہوا، برقی کو نہیں ابھارا گیا نہ پتھر

برسا کر تھراؤ کیا گیا نہ طوفان آب و ہوا میں بہا یا گیا اور نہ آتش سوزاں سے ہلاک کرنے کی صورت پیدا کی گئی۔ بلکہ اُمت کی سزا خود اُمت ہی کو سپرد کر دی گئی کہ نزاع و جدال اور اختلاف کے ذریعہ ایک دوسرے کو مزا چکھنا ہے۔ تاکہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا راز (جو درحقیقت شاہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا پر تو ہے) اس تعذیب کے پردہ سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اس علی دور میں بھی اس خیر اُمت کو مادی اُمتوں کی طرح عناصر ہی کے ذریعہ عذاب بھگنا یا جاتا تو صورت یہ آپڑتی کہ اُمت کے کفار تو سائنس کے ذریعہ ان عناصر کو غلام بنا کر آگ پانی سے تھنی خدشیں لیتے اور اُمت کے ایماندار اپنی سخر عناصر کے ذریعہ ذلیل و رسوا ہوتے ظاہر ہے کہ اس میں تعذیب کے ساتھ اس سے بھی بڑھکر توہین تھی جو پہلی مادی اُمتوں کیلئے روا رکھی گئی اس لئے غیرت خداوندی نے اس صورت کو گوارہ نہ کرتے ہوئے اُمت کی سزا ہی اُمت کے سپرد کر دی کہ تنبیہ تو کافی ہو مگر اپنے ہی سخرات و خدمت کے ہاتھوں توہین و تذلیل نہ ہو۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَلٰ اٰبَاۤءَ مِّنْ قَوۡمٍ مَّوۡجُوۡدٍ مِّنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِکُمۡ
اَوْ يَلۡبِسَکُمۡ شِيعًاۙ یُدۡنِیۡوۡنَ
بِخُصۡصَۃٍ مِّنۡ اَسۡرَۃٍ ط

آپ کہنے لگیں کہ میں ہی قادر ہے کہ تم پر کوئی
عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہاری پاؤں
تیلے سے یا کہ تمہارے گردہ گردہ کر کے سب کو بٹھا دے۔ اور
تمہارے ایک کودہ سر سے کی لڑائی چکھنا دے۔

دنیا کی کوئی قوم اُمت بہر حال ہم نے اب تک چار قوموں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ مشرکین جنکی
مسئلہ کی فکر نہیں کر سکتی ذہنیت تہذیبی ہے۔ یہود جن کی ذہنیت عقلی ہے۔ نصاریٰ جن کی
ذہنیت تصویری ہے۔ حقار (مسلمین) جنکی ذہنیت تحقیقی یا علمی ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں

بھی چار اقوام ہیں جو رُبع مسکوں کے مختلف طبقوں میں آباد ہیں اور ہر ایک نے اپنی ذہنیت کو مطابق دنیا میں متفاوت اور مختلف المراتب تصرفات کئے جن کے ذریعہ ہر ایک کے متعلق رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

مشرکین کا حشر ان میں سے مشرکین ایک ہما لت زدہ قوم ہے جو نہ اپنی کسی مستند کتاب کا پتہ دے سکتی ہے جس سے اُس کی قومیت کا مذہبی شیرازہ تسلیم نظر آئے اور نہ اقوام عالم میں کسی قابل ذکر ذہنیت اور کسی خاص شان عمل کا اُس میں نشان ملتا ہے کہ اُس کے معیار سے اُن کے متعلق کوئی وزنی رائے قائم کی جاسکے وہ دائرہ عمل میں اپنی تنزیہی ذہنیت کے سبب عمل کے بجائے ترک عمل اور عامۃ افعال کی جگہ ٹروک کو اختیار کئے ہوئے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔ اس لئے مشرک اقوام بت پرست ہوں یا عناصر پرست سیارہ پرست ہوں یا اشخاص پرست۔ پھر کسی خطہ کے بھی ہوں حقیقتاً ان کی عمارت کسی بنیاد ہی پر قائم نہیں کہ وہ مذہبی معیار سے قابل بحث ہوں۔ توہمات۔ آبائی رسوم۔ گنہہ داستانوں۔ قدیم الزویا رواجوں۔ من گھڑت خوش اعتقادوں یا زیادہ سے زیادہ چند فلسفیانہ نظریوں کے سوا اُن کی قومیت اور مذہب کا کوئی بھی سہارا نہیں مختلف انواع مشرک نے ہر خطہ کو مناسب شکلیں اختیار کر کے اُن کی قومیتوں کی تقویم کر دی ہے اس لئے ہر مشرک قوم کو بجائے حقیقی قوم سمجھنے کے کسی سچی قوم کا بگڑا ہوا انجام سمجھ لینا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قومیت ہی نہیں کہ اُسے اقوام ذیل میں شمار کیا جائے بلکہ فناء قومیت ہے جس پر قومیت کا نام محض مجازاً آسکتا ہے اور بس اس لئے اُس کا کوئی پہلو قابل بحث ہی نہیں رہتا کہ ہم اُسے اس یا اس

موضوع بحث ٹھہرائیں۔ پس اب بلحاظ کتاب و آئین عمل جن کو قومیت پر نگاہیں اٹھ سکتی ہیں اور جنہیں قومی معیار سے ایک مضبوط سواؤ اظہم کہا جاسکتا ہو تین قومیں بجاتی ہیں یہود و نصاریٰ مسلمان۔ یہود کا انجام لیکن اُن میں سے یہود کو ایک زبردست قومیت کے مالک ہوئے۔ اور ایک دور میں دُنیا پر بلحاظ مذہب و قومیت چھا بھی گئے مگر جبکہ ان کی قلبی ذہنیت میں موسوی معرفت نے جگہ نہ پکڑی تو ذہنیوں میں صرف تقلیب ہی تقلیب کا جذبہ باقی رہ گیا جس کا انجام تخریب نکلا یعنی اُن میں ماہیات اور حقائق کو الٹ پلٹ کر دینے کا رنگ تو کافی موجود رہا۔ مگر محل اور موقع کو پچان کر تعلیمی تصرفات کرنے کی صلاحیت کس قدر ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے معرفتی اور کج فہمی کیساتھ جب انہوں نے تقلیب ماہیات کا راستہ اختیار کیا تو بجائے تبدیل کے سرے سے حقیقتیں ہی گم ہوئی شروع ہو گئیں اور اُن کی جگہ باطل اٹھ رہا جس کو انہوں نے باسانی سمجھا لیا اور اس طرح ایک ایک حقیقت کو گم کر کے اس کی جگہ باطلاات کے ذخیرے جمع کر لئے پس جو کہا اوندھا کہا اور جو کیا الٹا کیا۔ اعتقاد ہو یا عمل اس الٹ پلٹ میں باطل سے حق کی طرف نہیں آئے بلکہ حق سے باطل کی طرف پھرے۔ اس لئے یہ تقلیب اُن کے حق میں بصورت تخریب ظاہر ہوئی۔

(۱) مثلاً دینی عقائد کے سلسلہ میں خدا پر ایمان لانے کا وقت آیا تو کہہ دیا بھلا بن دیکھے خدا کو کیسے مان لیں۔

لَقَدْ تَوَعَّظْنَاكَ خَتَّى تَتَّقِيَ اللَّهَ
ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم
خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ۔

(۲) نبیوں کی تصدیق کا وقت آیا تو انبیاء کی تلذیب اور قتل شروع کر دیا۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ مَّالِكٍ لَا
تَقُولُ يَٰ أَرْسُلْتُكُمْ أَنِ ادْعُوا إِلَى سُبُحِ اللَّهِ
فَقَرَّبْنَا كَذِبَتْكُمْ وَفَرَّقْنَا قَتْلُكُمْ

کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارا پاس ایسے احکام لائے
جو تمہارا دل چاہتا تھا حبیب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا
سو بعض لوگوں کو تم پر چھوڑ دیا اور بعض کو میرے قتل پر ڈال دیا

(۳) کتاب اللہ دی گئی تو اُس میں ہوئے نفس کے مطابق بدل بدل شروع کر دیا۔

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا
أَن تَرْت كَ عَذَابٍ مِّنْ دُونِهَا قُلْ يَٰ هُمْ تَوَخَّوْا كَ رِشْتِ دَارِ هِي هَارَا
کوئی کیا کر سکتا ہے۔

يَعْنِي الْإِنْسِي عَالَمِيَّةً وَاجِبَةً وَأَوَّلًا
جَهَنَّم كَ عَذَابٍ مِّنْ دُونِهَا قُلْ يَٰ هُمْ تَوَخَّوْا كَ رِشْتِ دَارِ هِي هَارَا
ہم اللہ کے بیٹے اور اُس کے محبوب ہیں۔

لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
مَّعْدُودَةً

جہنم کے عذاب کا خوف دلیا گیا تو کہا اُنہ دو چار دن اُس میں رہی لئے تو اس کو کیا ہوتا ہے
ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت
تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لئے جاسکیں۔

لَن يَرِيَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
هَنَ دَا وَنَصَارَىٰ

جہنم سے محرومی پر ڈرایا گیا تو ہر مسلمان اسے سمجھتا ہے کہ اس کے دھمکیک زہری ہم ہیں
بہشت میں ہرگز کوئی نہ جائے پاد سے گاہی نہ لگے
کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔

(۴) پھر از خود سلسلہ اعتقادات میں فرمائش کی تو کہہ کی؟ بہت پرستی کی۔

يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَئِن لَّا يَأْتِيَنَّكَ

اسے پہنچے ہمارے لئے کہ ایک مسیحی یا یہودی یا مسلمان

لَهُمُ الْآلِهَةُ

کردیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔

(۸) اعمال کے سلسلہ میں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو کہہ دیا کہ بس اسے ہی تم اور خدا ہی لڑائی لڑائی کر لو ہم تو آرام سے یہیں بیٹھے رہیں گے۔

اَذْهَبَ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
اِنَّا هُمْ نَا قَاعِدُوْنَ ۝
آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائے اور دونوں لڑ جائیں
لیجئے ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔

(۹) بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ کے وقت کہا گیا کہ جھک کر تواضع سے داخل ہو کلمات استغفار (حِطَّةٌ حِطَّةٌ) کہتے ہوئے چلو تو جھکنے کے بجائے سرخوں کے بل پیروں سے داخل ہوئے اور حِطَّة کے بجائے کلمات غرور و نوش حِطَّة کیوں اور جو وغیرہ کہتی ہوئے گئے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں۔ اور ابھی مزید ان اور دوسرے دل سے نیک کام کرنے والوں کو سبیل اللہ کے لیے غلاموں کی ایک کلہو جلافتھ اس کلہو کے کہنوں کی اسے فرمائش کی گئی تھی۔

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ-
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ
قُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
الَّذِي قِيلَ لَهُمْ-
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ
قُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

(۱۰) نبی سے فرمائش کرتے پر آئے تو وہ اوندھی اور ذلیل خواہشیں کیں کہ عقل و دلائل و شمار و سنجیدگی نے سرپیٹ لیا امن و سلامتی کی جگہ کیا مانگا؟ پیاز و اسن۔

لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَاَذْخُرْ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجَ لَنَا
روز کے دو ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے
آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے

لئے ایسی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جن میں ان کا کرتی ہیں ساگ ہوا
لگڑی ہوئی گہریوں ہوا مسور ہوئی پیسا نہ ہوئی۔

(۱۱) غرض اس بحرِ تارِ قوم کی حالت یہ تھی کہ

وَأَنْ يَّرَوْا آيَةَ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا
بِهِمَا وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشَادِ
لَا يَخْتَدُّوهُ سَبِيلًا وَأَنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَىِّ يَخْتَدُّوهُ سَبِيلًا
اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اپنی ایمان لادیں
اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اُس کے اپنا طریقہ نہ
بنادیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اُس کو
اپنا طریقہ نہ لیں۔

ان تمام شواہد میں اپنی قلبی ذہنیت کے ماتحت جب حقائق کے بدل بدل پر آئے
تو تمام حقائق واقفہ کو تو چھوڑ بیٹھے اور پلٹ کر تمام باطل اور بیس چیزوں پر آٹھرے اس لئے
نفسِ تقلیب تو کام کرتی رہی مگر جو چیز اس جذبہِ تقلیب کو جد و جہد پر قائم رکھتی یعنی علم و معرفت
سوسوی وہ باقی نہ رہی اس لئے اس اہمیت کی اصل بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ پس اپنے اس
قلبی بگاڑ کے سبب مادی نعمتوں کی تو انہوں نے یہ قدر دانی کی کہ پیاز و لہسن پر آگئے اور روحانی
نعمتوں کی یہ گت بنائی کہ توحید سے منحرف ہو کر صریح بت پرستی کے سوال پر آٹھر آئے۔ اور
خدا کی بے انتہا مادی و روحانی نعمتوں کو ایسی ذلیل حرکتوں سے ٹھکرایا کہ گویا وہ غرت کی بجائے
ذلت اور مہر کی بجائے قہر کے خود ہی طالب ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کی غنا و مطلق نے اُن
کی یہ مونہ مانگی مراد پوری کر دی۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيْلَةَ وَالسَّكَنَةَ
اور جم گئی اپنی ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ

وَبَايَعُوا وَيَغْضَبُ رَبُّكَ ذَٰلِكَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا أَيَّتُ
اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِسَمَاعِصُوا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ۝

میں، قدرت اور غور ان میں اولوالعزمی مذہبی اور سختی کے
مغضب الہی کے اور یہ اسوجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر
ہو جانے تھے احکام الہیہ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو
ناحق اور بغیر اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی
اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

بہر حال یہودیوں میں اس تقلیب بلا معرفت کے ماتحت بنے بنائے کو بگاڑنے کی تو کافی لہرٹ
قائم ہو گئی مگر قائم شدہ حقائق و صورت کو موسوی نبی پر بدل بدل کرنے اور ان سے انقلابی کام
لینے کی صلاحیت نہ آئی۔ اس لئے ان کی یہ تقلیب تخریب کے ہم معنی ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ
تخریب محض جس میں تعمیر کا کوئی تخیل نہ ہو کیا قابل ذکر ہے، رہ جاتی ہے کہ اُس کے تذکروں کو موضوع
بننا کر چھیڑا جائے۔ پس منکرین تو اپنی تنزیہی ذہنیت کی بدولت، ابتدا ہی سے اعمال کی ہنگامہ
آرائی کے بجائے تروک اور بچاؤ کی سر و مہری میں گرفتار رہے جس سے قابل بحث نہ ٹھہرے
اور یہودی اپنی اس تخریبی ذہنیت کے ماتحت گو عمل سے بچتے تو ہیں مگر ان کے افعال کی لائن
بنے ہوئے کو بگاڑ دینے اور حق کو باطل کر دینے کی طرف جاتی ہے۔ اس لئے یہ قوم بھی کئی کئی
بحث کا موضوع بنائے قابل نہ رہی کہ ہنگامہ آرائی اقوام کے ذیل میں اُس کا تذکرہ کیا جائے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں اس لئے اب اگر دنیا کے اس آخری دور میں کچھ اقوام ایسی باقی رہتی
حقیقی اور اصولی تقابل ہے۔ ہیں جن کے جوش و غل اور کارنداریوں نے ترقیات کا سہرہ سہرہ کیا
زندگی کی ہنگامہ خیریاں جن کے بازوؤں اور توستِ عمل کی بدولت قائم رہیں، اور جنکی باجوہ برائیل

کے اطرافِ عالم میں چرچے ہوئے تو وہ سرشارِ مہی تو ہیں رہ جاتی ہیں نصاریٰ اور خفقار
مسلمان، اور ہر کائنات کے میدانِ عمل بھی اتفاق سے وہی رہ جاتے تھے۔ مادیات اور روحانیت
یا صورت اور حقیقت اس لئے ان میں سے ہر ایک قوم اپنی اپنی فطری رفتار کے ماتحت ایک
ایک میدان کی طرف بڑھ گئی۔

دووں قوموں میں جس اُمتِ مسیحہ کا رخ تو اپنے مربیِ عظیم حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویری و
ایجادِ تربیت کے ماتحت تصویر و ایجاد اور مادی اعتبارات کی طرف

ہو گیا اور اُمتِ مسلمہ کا رخ اپنے مقتداۓ عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور ادراکی تربیت
کے ماتحت علمی الکشافات، حکم و معارف اور دقائق و حقائق معنویہ کی طرف ہو گیا۔ ایک قوم
عالمِ شاہد کی طرف جھک گئی اور ایک عالمِ غیب کی طرف بڑھ گئی ایک نے مادیات کے
خزانے کھولے اور ایک نے روحانیت کے سر بستہ راز آشکار کئے اور یہ ظاہر ہے کہ مادیات
اور ان کی صورتیں جسمانی ہونے کے سبب آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں ہیں اور حقائق اور ان کے
باطنی الوان معنوی ہونے کے سبب علمی آنکھ یعنی فراست و عقل سے مشاہدہ کرنے کی چیزیں
ہیں اس لئے قدرتی طور پر نصرانی اُمت اپنی صورت پسندیوں کی بدولت علم و تہذیب کے میدان
میں جس سے آگے نہ بڑھ سکی اور مسلم قوم اپنی حقیقت دوستی کی بدولت علم و معرفت کی منزل
مقصود پر جا پہنچی۔ وہ ہر ہر امر میں حسی مشاہدہ کی طالب ہوتی اور یہ ہر ہر جزو میں علمی ادراک کی لڑاؤ
رہتی ہے۔ وہ محسوسات میں گہمتی ہے یہ مقولات و جدائیات کی طرف دوڑتی ہے و جوت
میں رہ جاتی ہے یہ کلیات و اصول میں منہمکسا ہوتی ہے۔

اُمت نصرانیہ چشم دید کی دلدادہ صورت پسند نصاریٰ ہر معاملہ میں چشم دید کے دلدادہ ہیں اور جب تک
ہو اور اُمت مسلمہ صواب دید کی۔ کسی امر کا عینی مشاہدہ نہ ہو جائے انہیں یقین آنا سخت دشوار ہوتا ہے

لیکن حقیقت پسند اُمت مسلمہ بجائے چشم دید کے صواب دید کی دلدادہ ہے اگر اُسے کسی چیز کا صواب
اور حق ہونا واضح ہو جائے خواہ چشم دید سے یا صواب دید سے خواہ بصارت سے خواہ بصیرت
سے اور خواہ دید سے خواہ شنید سے اُسے مساوی طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کسی
غیبی اور مخفی چیز کی تصدیق کرتا مشاہدہ پر متعلق نہیں رکھتی۔

اُمت مسلمہ کی کلیہ پسندی اور وحشتِ علم انہیں بلکہ علم دوست اُمت مسلمہ کے نزدیک علمی میدانوں
میں عینی مشاہدہ کوئی زیادہ با وقعت دلیل نہیں کیونکہ مشاہدہ ہمیشہ جزئیات ہی کا ہوتا ہے
اور ہو سکتا ہے۔ کلیات کا نہیں۔ اور جزئیات کا آنکھوں کے سامنے آ جانا علم نہیں بلکہ حس
جسکو زیادہ کم زیادہ علم ضروری کہہ سکتے ہیں نہ کہ علم حقیقی اور ظاہر ہے کہ حس کا دائرہ علم کے سامنے نہایت
تنگ، محدود اور کمزور ہے۔ کیونکہ امور جزئیہ خود محدود ہیں اس لئے انکا علم وادراک بھی محدود ہے۔
چنانچہ کسی ایک جزئی کا مشاہدہ وادراک دوسری جزئی کے مشاہدہ کو نہ لازم ہے نہ مستلزم نہ ایک
جزئی سے دوسری جزئی خود بخود محسوس ہو سکتی ہے۔ جن جزئیات کا تتبع و استقراء مشاہدہ
کر لیا گیا وہ ہو گیا۔ دوسری جزئیات کے علم وادراک اُسے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے
مقابلہ میں کلیات مشاہدہ کی چیز نہیں بلکہ علم کی چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی ایک کلمی کا علم
ہو جانا اُس کی لاکھوں بلکہ ان گنت جزئیات کا علم میں آ جانا ہے۔ پس علم کلمی علم جزئیات کو
مستلزم ہے اس لئے کلیات ہی کا علم حقیقاً علم ہے اور اُس کا دائرہ حیثیات سے بڑھتا

میں نے اپنے تئیں زیادہ پریمی اور فکری قرار دیا ہے۔

اُسٹ مسلہ چونکہ علم کی دائرہ اور علمی ذہنیات کے سبب متغیر ہوتا ہے اور قیادت و ست
تھی اس لئے اُس نے اصول و کلیات اختیار کر کے بے شمار جزئی احکام کلیات سے استخراج
کر لینے پر قدرت حاصل کی وہ اپنے علم میں جزئیات کی محتاج نہ رہی بلکہ جزئیات اپنے وجود
میں خود اُس کی محتاج ہو گئیں۔ پس حجت و برہان یعنی استدلال اس کا خاص شیوہ قرار پایا اجزاء
و استنباط اُس کا مخصوص شعار ہو گیا جس کی بدولت اُس نے کلی کلیات کا اُس حد تک
سرخ لگایا کہ جس قدر بشریت کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ ممکن تھا۔

اسی فطرت کے ماتحت اُسٹ مسلہ نے بھی حضور کی علمی بارگاہ سے تربیت پا کر حسب علمی
اور اصولی راہ پیمانی شریعت کی اور اُس اصل الاصول کا بصیرت کے ساتھ تہ لگایا تو ان کے علوم
و معارف کی بھی کوئی انتہاء نہ رہی انہوں نے کلیات کے جہاں پر قابو پا کر جزئیات کے ذخیروں کو
بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس طرح علم و دین و دونوں دریاؤں کے شنوار و بن گئے مگر پھر
بھی اُن کے نزدیک سائنس پر علم کو غالب رکھنا ان کا سب سے زیادہ خوشگوار شعار رہا۔

بخلاف اُسٹ مسیحہ کے کہ اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ جزئیات اور مشہور و مبہم اشیاء
تک محدود کر دیا۔ اِس لئے وہ اپنی غالب حیثیت میں کلیات کی شریعت رسانی اور امور عامہ کی تلاش
سے بے بہرہ رہی اور جبکہ اُن کی اس قدر قی راسخ نہ تھی کہ انہیں کلیات و حقائق سے بیگانہ
رکھا اور اُن میں حقیقت پسندانہ کلیت و دوست ذہنیت ہی نہ پیدا ہو سکی تو اُس کا قدرتی
نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ وہ اُس اصل الاصول اور حقیقت الحقائق سے بعید ہو گئے جہاں جس

سارے عالم کا وجود قائم ہے۔ نیز اُس کے مخفی اسرار اور غیبی لطائف کے علم و اعتقاد سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جس درجہ اُس وجود مطلق سے نیچے اُترتے اور بعید ہوتے رہیں گے اُسی درجہ جزئیت، تنگی و تحدید اور تشخص بڑھتا جائیگا جس میں نہ جامعیت ہوگی نہ ہم گیری یہاں تک کہ اجناس و انواع سے باہر ہو کر اشخاص و حدائیمہ اور ان میں بھی محذوہ و مقیدہ اور پھر ان میں بھی زبانی و مکانی حسی تحدیدات کیساتھ گھری ہوئی اشیاء کو محسوس کر لینا ہی سب سے بڑا اور اک رہ جاویگا اور معاملہ خالص حس پر آکر ٹھہر جائیگا۔ جیسا کہ متعدد مثالوں سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔ اب بصیرت کیساتھ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اگر دنیا کے اُن قرون اخیرہ میں کوئی قوم ترقیات کی مستحق تھی اور اگر کسی قوم کی بدولت دنیا عجائبات قدرت اور اُس کے نہایت ہی عظیم رازوں سے آشنا ہو سکتی تھی تو وہ صرف یہی دو قومیں قدرت کی نگاہ میں آئی ہوئی تھیں نصاریٰ اور حقار جن پر ترقی یافتہ دنیا کا دور ختم ہونے والا تھا۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ ان میں سے نصاریٰ تصویری قوم ہے جو جس پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ صورت و اشکال اور حسیات کا تعلق مادیات اور اجسام سے ہے اس لئے اس کی ترقیات کا میدان مادہ اور جسم ہو گیا اور اُس نے مادی ایجادات کا سہرا سر کیا پس اس قوم کو مادی قوم کہنا بجائے خود درست ہو گیا۔ اور حقار (مسلم قوم) حقیقتاً علم دوست اور معنی پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ حقائق اور مغنیات کا تعلق غیبیات اور اسرار سے ہے اس لئے اُس کی ترقیات کا میدان رُوح اور غیب ہو گیا اور اس نے روحانی اور علیٰ اکتشافات سے دنیا کو لبریز کر دیا۔ پس اس قوم کو علی یا روحانی قوم کہنا قرین فہم و انصاف ہو گا غرض ایک قوم مادی ہے اور

ایک روحانی یا ایک قوم حتی ہے۔ اور ایک علمی۔ جو اپنے اپنے دائرہ عمل میں جوش کے ساتھ
گامزن ہیں۔

اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیات کو جگا دیا اور کیونکر جگا یا ؟
لیکن یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کمالات میں صفت علم ہی
ایک ایسی اصولی اور مرکزی صفت ہے جو سب سے اول بھی ہے
اور اول درجہ کی بھی ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو اپنی کارگزاری میں کسی کی محتاج نہیں پر تمام صفات
اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان دونوں اقوام میں بھی نصاریٰ
تو اپنی اس تصویر اور ایجاد کی کمال کو بروئے کار لائیں اُمت اسلامیہ اور اس کے علم
کے محتاج ہوں پر یہ علمی اُمت اُن کی کسی درجہ میں بھی دستگیر نہ ہو اور اس لئے قدرتی طور
پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ اُمت نصرانیہ کی تمام ایجادیں کارگزاریاں اُس وقت تک عالم میں نہیں
پھیلنی چاہئے تھیں جب تک کہ اُمت اسلامیہ کے علوم منتشر نہ ہو کر نصرانی طبائع تک نہ پہنچیں
اور ان کی ذہنیات کو منور نہ کر دیں گویا عیسائیوں کی اس اختراعی ذہنیت کو علوم قرآن کا منظر
رہنا چاہئے تھا کہ بغیر اُس کے وہ میدانِ عمل میں مابقت نہ کر سکتی تھی اور کوئی بھی نہ جانتا
تھا کہ یہ قوم دنیا کی ایک یکتا اور ایک اعلیٰ ذہنیت کی بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ
کی ذہنیت لاکھ تصویریں اور ایجادیں سہی لیکن آخر اسلام سے پہلے انجیلی مذہب کے دور شباب
میں بھی یہ ذہنیت آج ہی کی طرح تھی پھر آخر کار فرما کیوں نہ ہوئی ؟ یہ سائنسی ایجادیں یہ
نئے نئے مادی اختراعات کیوں بروئے کار نہ آئے اور کیوں اُس کے طبعیاتی کرشمے آج کی
طرح اس وقت نہ رونما ہو گئے ؟ اُس کی وجہ یہی ہے کہ ذہنیت اور فطرت ضرور ایجادی تھی اور

وہ انجیل سے تقویم بھی پاتی رہی لیکن اپنی کارگزاری اور برے کار آنے کیلئے وہ علم کی اصولی روشنیوں کی محتاج اور منتظر تھی جیسے خود عربی اقوام کی ذہنیت میں علم کا مادہ قابلہ ضرور موجود تھا فطری اخلاق و ملکات فاضلہ کی کمی نہ تھی وہی حقیقت شناس مادے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کو حقیقت نامیوں سے ہلا ہلا دیا ضرور جیسا تھے مگر اُن کو جگا دینے والا علم نہ تھا اس لئے زمانہ جاہلیت میں وہ قلوب کی سرزمین میں مدفون پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جو نبی کہ اسلام کے علمی اصول اور جامع علوم کا آفتاب افق اقوام پر چمکا یعنی جو نبی قرآن کریم دنیا میں آیا جو علوم ربانی کی ایک جامع تعبیر تھا وہ نبی اقوام کے فطری مادے بیدار ہو گئے اور اُس نے ان مواد کو اپنی اپنی راہ پر لگا دیا۔

تشرانی اصول مادیت و روحانیت پر یکساں مادی ہیں کہ روحانیت و مادیت کا کوئی گوشہ اُس سے باہر نہ تھا اسی طرح قرآن کریم جو اس محیط علم کا معبر ہے اس درجہ جامع جملے بلوغِ تعبیرات اور ہمہ گیر تعلیمات لیکر آیا جو روحانیت و مادیت کے دونوں سلسلوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا اُن میں سے مادیت و روحانیت، یَدِ دُنْیَا و تَمَدُنْ اور دُنْیَا و عَقْبِیْ دونوں کے منافع یکساں طور پر نکل رہے تھے۔ اور قرآن کے اُن اصول و کلیات سے جس طرح ایک روحانی مترادف اپنی توجہ کے نئی مقامات اور نفسانی دقائق پر مطلع ہو سکتا تھا اسی طرح ایک مادی فلاسفر بھی اپنی جامع اصول کی روشنی میں مادیات کے نئی خزانوں اور تمدن کے ہزار ہا ممکنون عجائبات پر فتح پاسکتا تھا۔ پس ان اصولی علوم میں سے ایک رہسہ روحانیات اور عقیبی کی طرف

نکلتا تھا اور دوسرا دیات اور دنیا کی طرف۔ فرق یہ تھا کہ تہذیب روحانی ان اصول کی غایت
 تھی جو مقصود اصلی تھی اور تہذیب مادی ان کی خاصیت تھی جس کی طرف مقصد دارادہ سے
 متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی کہ وہ بذاتہ مقصود نہ تھی۔ لیکن ان اصول میں صلہ کمال
 ضرور موجود تھی کہ اگر محض تمدنی ترقیات ہی کا قصد کر کے ان اصول سے کام لیا جائے تو ایک
 عجیب العقول طریقہ پر مادی کارنامے بھی ان اصول کے استعمال سے حاصل ہو سکتے تھے۔ پس جو
 قومیں روحانی تھیں انہیں روحانی راہیں نظر آنے لگیں اور جو مادی و صوری تھیں انہیں صورت
 اشکال کی بوقلمونیاں محسوس ہونے لگیں اور جو گمراہ محض تھیں انہیں گمراہیوں ہی کے سارے
 ابواب مفتوح نظر آنے لگے۔ پس جو قوم بھی ان اصول نگاہ کو لیکر جس راہ پر چلی اُسی میں
 ایک کامیاب قوم نظر آنے لگی۔ پھر یہ ایک قدرتی بات ہے کہ پیغمبر کے وہ اصول علوم
 جن سے آئندہ پھوٹ نکلتے والی فروع اور علمی جزئیات طبعی طور پر نکلتی ہیں اُمت کے
 عام طبقات میں شائع ہوتے ہیں اور ہر طبقہ کے سامنے سے گزرتے ہیں خواہ وہ مطیع ہو یا
 معاند ایمان لائے یا کفر پر ہے لیکن ان اصول کو بوجہ طبعی اور فطری ہونے کے ہر طبقہ دل
 میں جگہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ قابل انکار ہی نہیں ہوتے پس انہی اصول عاوم اور
 رؤس معرفت کے ذہن نشین ہونے پر ان تمام طبقات اُمت میں حسب استعداد ایک
 علمی بلکہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت اس خاص علمی راہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ اور ظاہر ہے
 کہ ایک خاص راہ پر چلی ہوئی طبیعت پھر خود اپنی ذہنی رفتار کے مناسب کچھ نئی کشفیات
 بھی کر لیتی ہے جو درحقیقت انہی اصول علوم کا ثمرہ ہوتے ہیں جو ابتداء ذہن نشین ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کے عالمگیر تبلیغ | مسلمانوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن جامع اور فطری تعلیمات کو شائع کرنے اور دنیا میں انہیں پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا کوہِ دیباہاں دریا اور سندھ حاضرہ اور بادِ یہ شہر اور دیہات میں سے کوئی خطہ نہ چھوڑا جہاں قرآن کی آواز بلند بانگ ہو کر نہ پہنچائی ہو۔ کوئی قوم ایسی نہ چھوڑی جسے اپنے علوم و فنون سے آشنا بنانے کی سعی نہ کی ہو۔ اُن کا علم بہت پرستوں کی طرح کسی خاص فرقہ یا خاندان کی میراث نہ تھا بلکہ سارے عالم کا ترکہ تھا اس لئے تمام ممکن وسائل تبلیغ کے ذریعہ انہوں نے انتہائی جوش کے ساتھ عالم میں مسرتابی نور پھیلا یا اُن کی بے شمار تصنیفوں، اُن کے خطبوں اور لکچروں، اُن کے شخصی اور اجتماعی امرا، معرّفہ اور اُن کی قائم کردہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ دنیا کے ہر گوشہ اور ہر سنجیدہ طبقہ میں اُن کے علم کا آواز پہنچا۔ انہوں نے درِ خلافت اندلس میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم کیں جن میں عیسائی رعایا کو بھی تحصیلِ علم کا اُسی طرح اذنِ عام تھا جس طرح مسلم رعایا کو قومی حیثیت سے عیسائی رعایا اسلامی تعلیمات سے باخبر ہوئی حتیٰ کہ عیسائیوں میں اسلام کی توحید خیر تعلیمات سے باخبر کی بنیاد پر تثلیث پرستی سے نفرت قائم ہونے لگی اور اُن میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جس کا رُشن تثلیث کا رد اور توحید کا اثبات تھا۔ جیسا کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے توحیدی مواظظ اور خطبے سن سنکر اور اُن تقریروں میں شرک و بت پرستی کی دھجیاں بکھرنے دیکھ کر مشرکین ہند میں بھی ہیجان برپا ہوا اور اُن میں آریہ کے نام سے ایک مستقل فرقہ ہی توحید کا نام لیوا کھڑا ہو گیا اور گواس میں ابھی کافی شرک و اعتقادِ استہ وجود ہیں تاہم وہ اسلام سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ کیا تھوڑا قریب ہے کہ تینتیس کڑوڑ دیوتاؤں کی بندگی کا حلقہ گردنوں سے اتر کر

صرف تین معبودوں خدا اور روح اور مادہ کی غلامی کا پھندہ گلے میں رہ گیا ہے جس سے قویٰ لیسہ ہے کہ اس پھندے کی گرہ تھوڑی سی سی بھی ٹوٹھیلی پڑ جائے پر اسلام کی حقیقی توحید کا خلعت گلوگیر ہو جائے گا۔

اُمم واقوام میں اسلامی غرض اسلامی تعلیمات نے شائع ہو کر ایک طرف عیسائیوں کو بیدار تعلیمات کی کھلی کھلی تاثیرات کیا ایک طرف بہت پرستوں کو جھوڑا اور جو قوم جس قدر بھی ان تعلیمات سے متاثر ہوئی اُسی قدر اس میں علم و حکمت کی جھلک نمایاں ہونے لگی آج بلاشبہ عیسائی اُمت ایک علمی اُمت کی صورت سے نمایاں ہو رہی ہے لیکن انجیل کی بدولت نہیں۔ (ورنہ ذہنیوں کا یہ تنور اور روشن خیالی کے یہ دعوے اپنی تعلیمات سے پہلے انجیل کے دورِ شباب میں نمایاں ہوتے) بلکہ اُس استعداد کی بدولت جو قرآنی تعلیمات سُن سُن کر اُن میں بتدریج قائم ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ صدیوں کے اثرات نے نسلوں میں علمی ذہنیت قائم کر دی تحقیق تلاش کا مادہ پیدا ہوا جس نے اخلاق پر اثر ڈالا یہاں تک کہ رفعت و شوکت کے حتیٰ آثار اُن سے ہویدا ہونے لگے آریوں میں یہی علمی حیثیت اتنی شروع ہوئی تو بتدریج اُس نے بڑھ بڑھ کر اُن میں بھی اُبھرنے کی استعداد پیدا کر دی۔ ہاں جو قومیں ابھی تک اسلامی تعلیمات متاثر نہیں ہوئیں وہی جمود و خمود کی حالت میں مدہوش پڑی ہوئی ہیں اور ان میں رفعت و شوکت اور نہضت کے جذبات مشتعل نظر نہیں آتے۔

بہر حال جس قوم میں بھی ذہنی روشنی اور علمی حیثیت نے نفوذ کیا وہ حقیقتاً اسلامی تعلیمات کا طفیل ہے جو غیر محسوس طریقہ پر صدیوں سے اُن میں نفوذ کرتی چلی آئی ہیں اور آج تو محسوس

طریق پر بھی قرآنی تعلیمات نے اپنی علمی آواز ہر ملک اور ہر خط میں پہنچادی قرآن کریم طباعت و اشاعت کے ذریعہ ہر ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے سائز پر چھپ کر مسلم و کافر گھرانوں میں موجود ہے۔ اُس کے تراجم مسلمانوں نے ہر زبان میں شائع کر دئے ہیں۔ عیسائیوں نے اُس سے آشنا ہو کر بطور خود اُس کے کتے ہی تراجم شائع کئے۔ حدیث کی ہزار ہا کتابیں خود عیسائی طبع کر رہے ہیں۔ فقہ کی مستند اور مؤثر کتابوں کے سینکڑوں ایڈیشن یورپ شائع کرنا جا رہا ہے۔ مروجہ قوانین و تعزیرات اسلامی فقہ کا خلاصہ ہے جس سے عدالتیں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے بے شمار علمی ذخیرے مسیحی ملکوں کے قبضہ میں ہیں جو خود مسلمانوں کو دیتے نہیں یورپ کی متعدد یونیورسٹیاں مستقل طور پر ایشیائی اور اسلامی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں۔ یورپ کے ماہر مصنف کھلے طور پر اُس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ قرآن سے زیادہ فطرتوں کو پر جوش طریق پر ابھارنے اور اُن کے خلقی جذبات کو صحیح فطرت پر اپیل کرنے والی کوئی کتاب نہیں فون برن ہارڈی مشہور مصنف۔ ہرناڈ شا مشہور انگریزی فلاسفر گسٹاڈلی بان مشہور فرانسیسی مؤرخ اور دوسرے علم دوست فلاسفر اپنی تصانیف میں اس اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن کی عمیق علمی اہمیں دلوں کی گہرائیوں میں چار و ناچار سرایت کرتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو منوانے میں کسی دوسری قوت و اعانت کی محتاج نہیں ہیں انہی صدیوں کے تاریخی اثبات نے بالآخر عام اقوام کی ذہنیات میں اسلام کی طرف میلان درجھان پیدا کر دیا اور اب کتنی ہی ایشیائی اور یورپین اقوام قومی حیثیت سے اُس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔

(۱) ڈاکٹر مورس (فرانسیسی مشہور مصنف) لکھتا ہے۔

”قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلیہ عنایت نے جو کتابیں دیں ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا (تنقید الکلام مصنفہ سید امیر علی)“

(۲) نیر ایسٹ ولندین کا مشہور اخبار لکھتا ہے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو فی الحقیقت ہم عقل و دانش سے بیگانہ ہیں۔“

(۳) ڈاکٹر کینن آئرک ٹیلر دکنسائی انگلستان کے صدر نشین کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تہذیب و تمدن کا علمبردار ہے۔“

(۴) جارج سیل (مشہور مترجم قرآن) کہتا ہے۔

”قرآن جیسی معجز کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا۔ یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کے فائدہ کرنے کے معجزہ سے بلند تر ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشنل کانفرنس
شعبہ مدارس تبلیغی گٹھ

لئے علم و فن ان سے نظر یوں نے کیا کہ سب مخالفین و مدعیوں نے

ادب ان سے سیکھا صفا یوں نے کہا بڑے کے لبیک نروانیوں نے

ہر اک ذی سے رشتہ جہالت کا توڑا
کوئی گھر نہ دنیا میں تار یک چھوڑا

ان حالات و اختلافات کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اگر صدیوں سے
غیر محسوس طریق پر قلوب کے منفردوں میں سما کر ذہنیاتوں کا جزو بنتی جا رہی تھیں تو آج محسوس طریقہ
پر تمام ہی منکر نسلوں میں پوسٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو
تو اس کا عمل اور حال کھلے بندوں نہاد کر رہا ہے کہ کفر کی تاریکیوں میں روشنی کا یہ رنگ قرانی
ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنی فطری اصول ہی کو نہیں بلکہ بہت سی معاملاتی فروع کو بھی بغیر
غریز و ذلیل ذلیل متوا کر چھوڑا ہے آج اس قوم کے مرد و عورت بھی جس میں منزلی معاشرت
اور تمدن کے سینکڑوں عمومی گوشے تشنہ اور احکام کی تنگیوں سے بچنے اور سکرطے ہوئے
پڑے تھے یعنی ہندو رہنا اپنے مذہبی قوانین کے برخلاف اسپر مجبور ہوئے کہ طلاق، تعدد
ازدواج، عقد بیوگان، عقد بلوغت، ترکہ وراثت جیسے اسلامی دستور العمل سے اپنی معاشرت
میں عملی ترمیم اور معاشرتی فراخی پیدا کریں اور کونسلوں میں طلاق، بل، اچھوت بل، متدپریش
بل وغیرہ کی پناہ لینے پر مجبور ہوں کیا یہ کم حیرتناک بات ہے کہ ہندو مذہب کے سب سے بڑے
اور اس کی بقا و استحکام کے سب سے اونچے علمبردار گاندھی اور مآلوی ہندو دھرم سے اس بھوت پن کو
دور کرنے کیلئے کھڑے ہوں جس پر دھرم شاستروں نے دھرم کی ساری ہی علامت کھڑی کی تھی امر کہ جیسے
ترقی کی اونچی سطح پر پہنچے ہوئے یورپین ملک میں بقول فرید وجدی "مُصَنَّفُ اِنْسَانِیْکَ لَوِیْطِیْا"
ڈھائی سو سالہ اخبارات محض اس نظریہ کی اشاعت کیلئے نکالے جائیں کہ ہم آج تک جن

نجبی جہانوں اور اسلام کے نشان و ادھر اسرارِ غیر کے منکر تھے آج انتہائی ندامت کیساتھ اپنے اس جہلانہ خیال سے رجوع کرتے ہیں حالانکہ مادی ترقیات کی اس طغیاء مفرط کی اساس ہی روحانیات کے انکار پر قائم تھی۔ پھر آخر دنیا کی اقوام اپنی مذہبی عادتیں اپنی ہی ہاتھوں شرمساری کے ساتھ کیوں مجبور ہیں؟ محض اسلئے کہ اسلامی علوم کا آفتاب جب طلوع ہو چکا تو کھلے میدان ہی نہیں اُن اندھے کوٹھوں میں بھی اُس کی روشنی کی کرنیں چاہو پھینچ گونہ آفتاب کے سامنے نہیں تھے مگر آفتاب کی اُن سہریج النفوذ کزوں نے کسی نہ کسی منفذ سے اُردھو پ نہیں تو اُسکا اُجالا ہی پہونچا دیا۔ پست صحیح ہے کہ گاندھی، مآلوی، برنٹ شاگٹاؤلی بان فون برن ہارڈی، ڈاکٹر موریس، ڈاکٹر کینن، جانج سیل اور دوسرے امریکن سائنسدانوں نے کسی اسلامی مدرسہ میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی لیکن اسلامی علوم و قوانین کے اُن عام اثرات کو جو مسلمانوں کی زبانوں اور قلموں اور سب سے بڑھکر اُن کے محسوس تعامل کے ذریعہ عام کانوں اور آنکھوں تک پہونچے اور برہما برس سے پہونچتے چلے آ رہے ہیں آخر یہ ہستیاں کس طرح مٹا دیں؟ یہی ہوا کہ دلوں کو اندرونی انصاف کے ماتحت طوعاً یا کرہاً ان اُصول کو اپنا اندر جگہ دینی پڑی اور اعتقاداً نہیں تو عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑا۔

بہر حال قرآنی اُصول جس طرح مُطبیعوں میں شائع ہوئے اُسی طرح منکر دلیں میں بھی پھیلے فرق ہے تو صرف یہ کہ مُطبیعوں نے ان اُصول حقہ کو اُنہی کے محل میں استعمال کیا اس لئے وہ بہت اطاعت کے ثمرات بصیرت، نور قلب، التشریح اور زیادۃ علم سے مشرف ہوئے اور غیر مسلم اقوام نے انہی علوم کو بلا اعتراف و انقیاد قبول کیا تو بجائے زیادۃ علم اور تفصیلات کے اُن میں محض

اجمالی اصول اور مطلق کلیات سرایت کر گئیں۔ اور انہوں نے انہی اصول کو مواقع استعمال سے
 نابالغ بھراپنی ہی ذہنیت کے حسب حال مختلف مادی منافع کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا
 چنانچہ مسلم حنفی نے ان اصول کو دیانات، عبادات معرفت خالق اور تدبیر میں استعمال کر کے
 سلامتی آخرت کا ذریعہ بنالیا اور غیر مسلم نے انہی اصول کو مادی معاشرت نفسانی عادات
 معرفت کونیات اور تمدن میں استعمال کر کے تعیش دنیا کا ذریعہ بنالیا۔ کامیاب و نونوں
 (کہ ان اصول کی فطرت ہی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی صلاحیت موجود تھی) مگر ایک
 عقلی میں جس کے ہاتھوں سے دنیا بھی نہ گئی کہ وہ تابع آخرت ہے اور دوسرا دنیا میں جس
 کے ہاتھ سے انجام کار دنیا تو اس لئے نکل جاتی ہے کہ وہ خود فانی ہے اور آخرت اس لئے
 ہاتھ نہیں لگتی کہ وہ دنیا کے تابع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اصول کے غلط استعمال کا یہی ثمرہ بھی ہو
 سکتا ہے کہ انجام کار حرمان و خسار سے دوچار ہونا پڑے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآنی اصول میں تدبیر اور تمدن دونوں کی خوبی اور برتری پیدا
 کر دینے کی اعلیٰ صلاحیت تو موجود تھی اور ہر مسلمانوں نے ان اصول کی اشاعت و ترویج العقول
 ہمت دکھا کر دنیا کے چپہ چپہ پر انہیں علماء و پھیلادیا اور ہر گویا دنیا کی ہر قوم کی ذہنیت اپنے
 ابھرنے کے لئے اس علمی روشنی کی پیاسی ہی تھی اس لئے ہر قوم نے حسب استعداد ان
 سے صلاحات کی اور اپنے کہنے پر دیگر اموں میں بتدریج ترمیم شروع کر دی۔ لیکن ہم پہلے ثابت
 کر چکے ہیں کہ میدان عمل میں وہی قومیں فطرتاً آگے آگے تھیں ایک مسلمان جن کی ذہنیت
 اپنے مربی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ذہنیت سے مستفید ہونے کے سبب

حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور ایک نصاریٰ جن کی ذہنیت اپنے مقتدرے اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویری اور لاجبادی ذہنیت سے مستفید ہونے کی سبب صورت پسند واقع ہوئی تھی پس جو نبی کہ قرآنی اصول اور علوم کی روشنی چمکی تو خصوصیت کے ساتھ ان دو قوموں کو اپنی اپنی ذہنی طاقتیں نظر آنے لگیں اور انہوں نے میدان عمل میں دوڑنا شروع کر دیا کیہی دونوں اس کی مستحق بھی تھیں کہ اسلام کے اُن علمی اصول کی روشنی میں استفادہ کرتی ہوئی دوڑ پڑیں جن میں سے روحانیت و مادیت دونوں کی طرف وسیع شاہراہیں جاتی تھیں چنانچہ اپنی اپنی ذہنیتوں کی رہبری میں ایک تمدن کی طرف چلی اور ایک تدین کی طرف ایک نو ان قرآنی اصول کو دیانت کے لئے استعمال کیا تو روحانی خزانہ حاصل کئے دوسری نے محض معاشرت اور مذہبیت کیلئے استعمال کیا تو ان کی ظاہری معاشرت نظر فریب ہو گئی۔

اُمت مسلمہ اور امتِ مسیحیہ کے نظامِ باہم | لیکن غور کرو تو ان ترقیات میں رہبر دونوں کا قرآن ہی ثابت
مستند اور ملتے جلتے ہیں اور اس کا راز | ہوتا ہے مسلمانوں کا اس لئے کہ ان کا مذہبی دستور اہل ہی قرآن
اور مسیحیوں کا اس لئے کہ اُن کا یہ موجودہ تمدنی پروگرام تورات و انجیل کا شرمندہ احسان نہیں ہو سکتا
بلکہ اس کے مآخذ اگر کل سکتے ہیں تو صرف قرآن میں۔ چنانچہ مختلف تمدنی اور معاشرتی مسائل کی مروجہ
تشکیلات پر نظر ڈالئے سے جو بطور نمونہ ہم پیش کریں گے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ
ماویٰ نظامِ معاشرت کا یہ اُسلوب گو نصاریٰ کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے لیکن اس کے مآخذ
اگر نکلتے ہیں تو بجائے اُن کی کتب مقدسہ کے جو منسوخ العہد ہیں صرف قرآن سے نکل رہے
ہیں۔ پس جن اصول سے مسلم قومیں روحانیات میں ترقی کر رہی ہیں بعینہ اُنہی اصول سے

نصرانی قومیں مادیات میں بڑھ رہی ہیں۔ اور جبکہ دونوں قوموں کے اصول عمل مشترک ٹھہر گئے گو خیال و عمل مختلف رہے تو لازمی تھا کہ ان دونوں قوموں کے مادی و روحانی نظام باوجود اس شدید اختلاف کے بھی باہم ملتے جلتے ہوں اور ایک دوسرے پر اس درجہ مطابق آجائیں کہ جیسے کسی لحاف کا ابرہ اور استر ایک دوسرے پر راست آجاتا ہے فرق اگر ہوتا ہے تو ظاہر و باطن کا یا صورت و حقیقت کا۔ مگر اس فرق سے اس تطابق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس ہر ایک نظام دوسرے کا شبیہ ہے کہ منشا و ماخذ ایک ہے۔ گویا قرآنی اصول و معارف نے اپنے ددِ رخ ظاہری و باطنی قائم کر کے مادی رُخ نصاریٰ کے ہاتھ میں دے دیا اور روحانی حقائق کو سپرد کر دیا۔ اس لئے ان دونوں اقوام کے ترقی یافتہ پر دگرگاموں میں صورت و حقیقت کے تقابل کے ساتھ ساتھ باہمی تناسب اور تطابق تا بعد کمال پہنچا ہوا ہے۔

اسلامی اور نصرانی نظام کی مشابہت کی چند مثالیں

مسئلہ توقیت (۱) مثلاً اسلام نے توقیت یعنی پابندی وقت یا انضباط اوقات کے اصول کو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا اور اس کا حکیمانہ طرز پر تعلیم دی پہلے چاند سورج کی پیدائش کی غرض ہی اندازہ اوقات قرار دی۔

وہ اللہ ایسا ہے جس آفتاب کو چلتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لئے مترلین مقرر کیں تاکہ ہر برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مَنَازِلَ لِنَتَسَلَّمُوا مِن رَّسَدِ السَّيِّئِينَ وَالْجِسَابِ ط

پھر ان سنین کو بارہ ماہ پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

یقیناً شمار عینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک
معتبر ہیں بارہ مہینے قمری ہیں جس روز اللہ تعالیٰ
نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے۔

پھر ان مہینوں کو ہفتوں پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا۔

ساتواں دن جو آخری دن تھا مخصوص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ جمعہ ہے (جس میں آدم کی پیدائش
ہوئی اور یوم عبادت آدم قرار پایا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى
لِلصَّلَاةِ مِنْ رَبِّكَ فَارْجِعُوا
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ -

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے
آذان کہیں جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ
کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی
طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔

پھر ہفتوں کا تجزیہ لیل و نہار سے فرمایا۔

يُسْكِرُ الْإِيلَ عَلَى النَّهَارِ
وَيَكْفِي سَرَّ النَّهَارِ عَلَى الْإِيلِ

دہ رات (کی ظلمت) کو دن (کی روشنی) کے محل یعنی ہوا
پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے۔

پھر لیل و نہار کو ساعتوں اور گھنٹوں پر تقسیم فرمایا۔

لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعَةً مِّنْ ثَمَارٍ گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک ٹھٹھی رہے ہیں۔

پھر اوقات کی اس ساری تنظیم کی اصل غایت و غرض یہ بتانی کہ عبادت جو اصل مقصد تخلیق انسانی ہے سہولت کے ساتھ باقاعدگی سے منقبض ہو جائے اور منتشر اوقات میں پراگندہ رہ کر ضائع نہ ہو۔ ارشاد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَلْهَةِ

اچے جانوروں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

فرمادیجئے کہ وہ چاند اور شناخت اوقات ہیں

وَالْحَجَّ

لوگوں کے (اختیاری عبادات مثل عید و مطالبہ حقوق کے لئے)

اور (غیر اختیاری عبادات مثل حج روزہ زکوٰۃ وغیرہ کیلئے)

اور منبرایا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ

اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے

وَالنَّهَارَ خَلْفَةً مَّنْ أَرَادَ

چھپنے کے لئے یا جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ بڑا لالچ

أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ

نعمت کو پہنچنے) اس شخص کے دیکھنے کے لئے ہیں سمجھنا چاہئے

شُكْرًا ۝۱۰

یا شکر کرنا چاہئے۔

چنانچہ پھر عبادت کی توقیت جدا جدا واضح فرمائی۔ نماز کے بارہ میں فرمایا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ

إِكْتِبَاءً مَّوْقُوتًا ۝۱۱

محدود ہے۔

روزہ کے بارہ میں ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ط

سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اُس کو ضرور اُس
میں روزہ رکھنا چاہئے۔

حج کے متعلق فرمایا گیا۔

الْحَجُّ أَشْهُدٌ مَّعْلُومٌ

(زمانہ) حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں (شوال تا یقینہ)

اور دس تا بیس (ذی الحجہ کی)

زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کی شرط، مال پر ایک سال گزر جانا، حدیث نے بتلایا وغیرہ۔

پھر عبادت کی اس اوقافی تنظیم میں کہیں نظام شمسی سے کام لیا اور کہیں نظام قمری سے

جو عبادت کہ ماہ و سال کی لمبی مدتوں کو منضبط ہوتی تھیں انہیں تو نظام قمری پر دائر کیا گیا اور

سال بارہ ماہ کا رکھ کر ہر مہینہ کا آغاز و انجام رؤیت ہلال پر دائر کر دیا تاکہ اوقات کی حد بندی

حقیقی ہو محض جعلی اور انتزاعی نہو جس میں اختیاری یا حسابی کمی بیشی راہ پاسکے جیسے حج کہ عمر بھر

میں ایک دفعہ لازم ہے مگر اس کی ادائیگی قمری سال کے صرف اخیر مہینہ (ذی الحجہ) ہی میں

رکھی گئی یا زکوٰۃ جو ایک سالانہ مالی عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی مال پر ایک قمری سال

گزر جانے سے مفید کر دی گئی جس سے اس عبادت میں بھی وقت کی قیود آگئیں۔ صیام جو ایک

سالانہ جانی عبادت ہے قمری سال کے ایک بار ہو جس جزو سے مشروط کی گئی جس کی

ابتداء و انتہاء محض رؤیت ہلال پر ہے حساب پر نہیں غرض یہ تمام عبادتیں نظام قمری سے

متعلق ہیں۔ البتہ وہ عبادتیں جو سالانہ یا ماہانہ ہونے کے بجائے یومیہ تھیں اور یومیہ ہونے

کے ساتھ ساتھ پھر ساعتی بھی تھیں کہ لیل و نهار میں ہر دو چار گھنٹہ کے بعد واجب الادائیگی تھیں۔

ان کے اوقات کی نظام شمسی سے حد بندی اور توقیت فرمائی کہ چاند نہ تو پورے مہینہ نکلتا ہی
 ہے اور نہ دن میں رونا ہوتا ہے اگر ان یومیہ عبادات کی تحدید نظام قمری سے کی جاتی تو دن
 کی عبادتوں سے تو بالکلید دست بردار ہونا پڑتا اور رات کی عبادت کا نظام کسی ایک سوچ پر
 استوار نہ رہ سکتا۔ جیسے ہر ہر دن کا روزہ کہ دن بھر کی عبادت ہونے کی وجہ سے اُسکی
 تحدید چاند کی حرکت سے ناممکن تھی اس لئے طلوع و غروب آفتاب سے کی گئی یا بیچ وقتہ
 نمازیں بیشتر دن میں واقع ہونے کی وجہ سے جبکہ چاند کا دورہ ہی نہیں اور کچھ رات میں
 واقع ہونے کی وجہ سے جس میں کہ چاند کا دورہ ایک سوچ پر استوار نہیں رہتا دورہ بیشتر
 دائر نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے آفتاب کی حرکت پر دائر کی گئیں۔ چنانچہ فجر کی نماز
 صبح صادق سے طلوع شمس تک نظر زوال آفتاب کے سایہ دوئل ہو جانے تک عصر و مثل
 سایہ سے غروب آفتاب تک مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک اور عشاء غروب
 شفق سے طلوع فجر تک رکھی گئی۔ پھر نمازوں کے اختتام پر تسبیح و تہلیل رکھ کر انہیں بھی گویا انہی
 اوقات کیساتھ موقت کر دیا گیا۔ یا مثل حج کے جزئی افعال طواف، سعی، وقوف عرفات
 قیام منیٰ و مزدلفہ، رمی جمار قربانی، طواف نیارت وغیرہ سب ہی ابزار اوقات شمسی سے
 موقت کئے گئے ہیں جیسا کہ کتب فقہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسری طاعات
 و حکیمات عدت طلاق، عدت وفات نوح، عدت بضاعت، عدت ایلاء، عدت ین منقل
 عدت نذر موقت وغیرہ کثرت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں اوقات سے موقت اور
 منضبط کیا گیا ہے۔

پس جبکہ عبادات کے دائرہ میں ماہِ صیام کے ذریعہ سال کے دونوں کناروں کی
 حد بندی کر دی گئی تو پھر ماہ کے ہر ہفتہ کی جمعہ و جماعت کے ذریعہ تحدید کر دی گئی اور پھر ہر ہفتہ کو
 لیل و نہار کو غاروں کے ذریعہ پانچ حصوں میں منقسم کر دیا گیا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ عمر
 کے ہر ہر سال ہر ماہ ہر ہفتہ اور ہر رات دن کے اطراف موقت عبادات سے گھیر کر پانچ
 کے اوقات معاشرتی امور کے لئے خالی چھوڑ دئے گئے۔ اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان
 درمیانی اوقات میں عادات و معاشرت کا جو کام بھی ہو وہ بھی قدرتی طور پر وقت سے منضبط
 اور حدود سے محدود ہو جائے اور اس طرح انسان کی پوری ہی زندگی دینی ہو یا معاشرتی
 نہایت باقاعدہ اور منظم ہو کر پر اگندہ گئی عمل اور پریشانی اوقات سے مائون ہو جائے۔ پس
 مسئلہ توقیت و انضباط اوقات کا اصل مقصود تو وقت کو باقاعدگی کے ساتھ طاعت و
 عبادت الہی میں لگانا ہے جو تخلیق انسانی کا اصل مقصد ہے لیکن ساتھ ہی تمدنی ضروریات
 کو بھی درمیانی اوقات میں ایسے انداز سے لاکر چھوڑ دینا ہے کہ اُن کی تنظیم کا قصد نہ کرنا نہ پڑے
 کہ کہیں وہ مقصود زندگی سے بھلی جائیں مگر غیر ارادی طور پر بطور خاصیت خود بخود اُنکی بھی اوقات تنظیم
 ہوتی رہے۔ غرض عبادت کے تمام اجزاء و حصص خواہ وہ روحانی غذا ہو جیسے نماز و روزہ و ذکر
 اللہ خواہ روحانی سفر ہو جیسے حج و زیارت بیت اللہ خواہ روحانی میل جول ہو جیسے ازدواج
 و نکاح خواہ اس میل جول سے روحانی کنارہ کشی ہو جیسے ایثار و عدت سب ہی کو تنظیم اوقات
 سے منظم کر کے پیش کیا گیا ہو۔ پس مسئلہ توقیت کا اصلی محل روحانی نظام قرار دیا گیا ہے جس کی
 توقیت مقصود ہے اگر اُس کے ضمن میں مادی زندگی کا نظام بھی خود بخود استوار ہوتا چلا جاتا ہو۔

لیکن اس کے برعکس مسیحی اُمت نے جس کا مقصد زندگی تبوییری جنریات کے ماتحت صرف تمدن قرار پا چکا ہے اسی قرآنی اصول (توقیت) کو سلیقہ کے ساتھ عملاً اختیار کیا۔ مگر عبادات یا مذہب کے دائرہ میں نہیں (کہ انجیل نے تو اپنے پیروؤں کو پوری زندگی کا کوئی مذہبی منظم پروگرام دیا ہی نہیں تھا اس لئے وہ مذہبی اعمال میں کسی منظم توقیت کے نوگرہی نہ تھے اور قرآن کے پروگرام پر یہ انجیلی قوم مذہباً ایمان نہیں لائی اس لئے قرآنی اصول کو بھی مذہبی نقطہ نظر سے استعمال نہیں کر سکتی تھی) اس لئے اس قرآنی اصول (توقیت و انضباط و اوقات) کو انہوں نے صرف اپنے مخصوص مادی تمدن اور اپنے ہی رنگ کی مادی معاشرت میں استعمال کیا۔ سفر کے اوقات اور حضر کے اوقات پھر حضر میں کھانے پینے کے اوقات کھیلنے کوونے اور آہو و لعب کے اوقات۔ تفریح و تئیش کے اوقات ملاقاتوں کے اوقات دقتری کا دوبارہ اور انتظامی امور کے اوقات حتیٰ کہ بدکاری اور عیاشی کے اوقات غیر عام مادی ضروریات کے اوقات بالکل اسی طرح منضبط کئے جس طرح اسلام نے روحانی ضروریات کے اوقات کا انضباط کیا تھا۔ آج سنیما اور تھیٹر کا لہو و لعب اُسی طرح توقیت کا بل کیسا تھا شروع اور ختم ہوتا ہے جس طرح اسلام میں عبادات کی آوائیگی تھی۔ کلب گھروں کے ناچ رنگ ٹھیک ٹھیک ٹائم سے شروع ہوتے ہیں اور ٹھیک وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملازمتی اوقات کی عمر ۵۵ سالہ مدت سے موقت کی گئی ہے اُس کے فرائض کیلئے دقتری اوقات کی توقیت منظم اور سکندروں کیساتھ کی گئی ہے لیج اور ڈنر کے اوقات پئے ٹلے ہیں سفر دیکھو تو ریلوں کے اوقات انتہائی احتیاط کیساتھ معین و منضبط ہیں ہر ہر شہر اور گاؤں میں ریل کے پہنچنے اور چھوٹنے

کی گھڑیاں تک محفوظ اور مقرر شدہ ہیں۔ جنکو کسی طرح مسافروں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ ٹھیک اُسی طرح حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس طرح اوقات عبادات کو حکومت الہی نے اپنے ہاتھ میں لیکر اختراعی حسابات سے رُوک دیا تھا ملاقات کے اوقات معین والسرے اور گورنروں سے ملنے کیلئے گھنٹے ہی نہیں بلکہ منٹ تک محدود اور معین کئے جاتے ہیں جن میں فرق نہیں آسکتا مقررہ وقت اگر ملاقاتیوں کے تساہل سے ٹل جائے تو پھر اُس کی قضا بھی نہیں ہے خواہ جدید وقت دوبارہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر ان تمام امور کے اوقات اُسی طرح کتابوں میں منضبط اور شائع شدہ ہیں جس طرح اسلام میں اوقات صلوات و حج اور عام موقت عبادات پر فقہانے موثر گائیڈوں کے ساتھ مباحث کر کے انہیں ابواب و فصول میں مدون کیا تھا۔ ریلوں کے ٹائم ٹیبل الگ ہیں اور دفتروں کے الگ۔ سول کے الگ ہیں اور ملٹری کے الگ۔ بہر حال اصول توقیت کا جس نہج سے اسلام نے روحانیات و عبادات میں استعمال کیا تھا ٹھیک اُسی نہج سے اس قرآنی اصول کا استعمال مسیحیوں نے مادیات و عادات میں کیا اور اس طرح ایک ہی اصول کی روشنی نے دو قوموں کو اپنی اپنی لائن پر حسب عمل آگے بڑھا دیا ایک کو روحانی ترقی کی طرف اور ایک کو مادی ترقی کی جانب۔

مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت (۲) یا مثلاً اشتراک و اجتماع اسلام کا خاص اصول ہے جس کے دقائق سے دنیا نابلد تھی۔ اسلام نے اس اصول کے ذریعہ طاعات و عبادات کو جمہوری بنایا تھا تاکہ بالتبع تمدنی اور عام اقتصادی معاملات میں بھی اجتماعی زندگی قائم ہو جائے اور اس کے ذریعہ عبادات کی قوا و ایگلی سہل ہو جائے اور رعادات میں ایک کی دوسرے سے اولت

واعانت ہو جو ہو کو ایک ہی کام مل کر کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف رغبتیں بڑھ جائیں کسل راہ
 پنہائے مساوات کی شان قائم ہو جائے۔ اس قسمی وصل و ملاپ سے باہم قلبی یکجہالت بھی
 قائم ہو جائے منافع شخصی ہونے کے بجائے قومی ہو جائیں ایک کو دوسرے سے تقویت ہو کر قومی
 قوت و عرب قائم ہو جائے۔ پھر آپس میں مل بیٹھنے پر مجمع کی ظاہری و باطنی برکات سے
 ہر ہر فخر مستفید ہو اور ایک کی کمزوری کا دوسرے کی قوت سے جبر نقصان ہوتا رہے۔
 ظاہر ہے کہ اس اصول سے پیدا شدہ حقیقتیں مساوات۔ موانست۔ مراحت۔ برکت
 قوت اور رعیت وغیرہ ہی قومی انتشار کی بنیادیں ہیں چنانچہ کسی قوم کے تمدن و معاشرت کی
 مستحکم تشکیل ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے جمہوریت کے اصول کو روحانیات میں اس
 طرح ترتیب دیا کہ تمدنی فوائد اور مادی منافع بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے اور تہذیب کے ساتھ ساتھ
 تمدن بھی استوار ہوتا رہے۔ یعنی دین کے پیچھے پیچھے دینا بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہے۔
 چنانچہ نماز رکھی تو جماعت کی تاکید کی۔ زکوٰۃ رکھی تو اجتماعی بیت المال بنایا تاکہ اس کا
 نفع شخصی ہو نہ کہ بجاے قومی ہو جائے۔ روزہ یاں لحاظ اجتماعی حیثیت میں آگیا کہ سب
 ایک ہی مسکن اور منٹ پر اپنی اپنی جگہ طعام سحر ترک کریں اور افطار کا فریضہ انجام دیں
 گویا سب کا روزہ ایک ہی آن پر شروع ہو اور ایک ہی پر ختم ہو۔ حج نام ہی اجتماع کا ہے
 جہاد کے اجتماعات کو امام جہاد بنا کر منظم کر دیا۔ پھر دینی معاشرت کو دیکھو تو کل کی کل چھٹی ہوی
 تنظیم کے ساتھ منظم کی گئی ہے حکومت و سیاست ہے تو یا ہی مشورہ پر و آمر و مفسد
 شورائی بیکہم نہ کہ شخصی استبداد پر نصب خلیفہ یا انتخاب امام ہے تو اہل حل و عقد

کے اجتماعی فیصلہ پر نہ کہ بطور وراثت خاندانی۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اس کے ایک بڑے کو
 اجتماعی فرما کر بقبیلہ بیت کو رعیت بنادیا ہے تاکہ ہر گھر میں اجتماعی نظام قائم رہے اور
 اور خانگی معاشرت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ سفر کو دیکھو تو امیر سفر مقرر کر کے اس میں اجتماعی
 نظم پیدا کر دیا ہے تاکہ سفری کچھڑے سہل اور قابل تحمل ہو جائیں غرض اسلام نے جمہوریت کے
 اصول سے تمام اسلامی اور روحانی زندگی کو منظم کر دیا ہے چنانچہ اسلامی پروگرام کے سہل اصول
 ہونیکے (علاوہ نفس احکام کی سہولت کے) ایک بڑی وجہ یہ اجتماعیت بھی ہے کیونکہ احکام کے اجتماعی
 ہونے کی وجہ سے ان کی تعمیل ہر ہر قسم پر سہل ہو جاتی ہے۔

آج کی تمدن اقوام نے اسلام کے اصول جمہوریت کو اختیار کیا اور اسے قومی زندگی کا
 جزو بنایا۔ لیکن روحانیت میں نہیں جو اسلام کا مقصد تھا اور جس سے ان کی روحانیتیں منظم
 ہو جائیں بلکہ عادات و معاشرت میں جس سے مادی نظام میں ضرور صورت جمہوریت
 قائم ہو گئی ہے۔ آج حکومتیں ہیں تو پارلیمنٹری۔ حکومت رسی ہے تو اجتماعی ایکشنوں کی صورت
 سے۔ ملکی حالات و خیالات کی ترمیم ہے تو انجمنوں اور جمعیتوں کی شکل میں، احتجاجات ہیں تو
 مجلسی ریزولوشن کے رنگ میں شخصی شکایات بھی ہیں تو قومی سوال کی صورت میں مؤثر
 عرض حال اور گفت و شنید ہے تو وفد کی صورت میں۔ مسئلوں کو منوانا ہے تو دلائل کے
 بجائے پارٹیوں اور مجاریٹوں کے حلقہ میں تجارتیں ہیں تو کمپنیوں کے رنگ میں صنعت و
 حرفت ہے تو اجتماعی کارخانوں کی صورت میں، گھریلو زندگی ہے تو ہوٹلوں کی وضع چرتی کہ
 مکمل کوویں مقابلے ہیں تو ٹیموں اور جماعتوں کی صورت میں۔ غرض تمدن و معاشرت کی

ہر شخص اور روحانی چیز آج اجتماعیت اور جمہوریت کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ فرق اگر ہے
 تو یہ کہ اسلام نے اس اصول جمہوریت کو روحانی مقاصد کی تنظیم اور تسہیل کیلئے وضع کیا تھا
 جس سے مادی منافع بھی خود بخود منظم ہو جاتے تھے لیکن صورت پرست اقوام نے اُسی
 اصول کو روحانیت سے الگ ہو کر محض مادی منافع کی تسہیل کیلئے استعمال کیا اسلئے گو
 صورت تنظیم تو کسی قدر پیدا ہو گئی مگر حقیقی تنظیم سے مادہ پرستوں کو کوئی حصہ نہ ملا کیونکہ اسلام
 نے اگر جمہوریت قائم کی تو مرکزیت کے ساتھ جس میں انتشار و تشویش نہیں اور مادہ پرستوں نے
 اگر اسے حاصل کیا تو لامرکزیت کے ساتھ اس لئے اسلام میں تو جمہوریت کا حامل شیرازہ بند
 ہے۔ اور ان تصویریں اقوام میں اُس کے معنی ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے ہیں جس کے ذریعہ بہت سے
 افراد کو ایک جگہ گھیر کر صورت جماعت پیدا کر دی جائے خواہ اُن کا کوئی مرکز ہو یا نہ ہو جس کا
 حامل تشویش و بے اعتمادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پس گو اجتماعیت اور جمہوریت کی رسم ضرور
 ادا ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت کے درجہ میں افتراق و شقاق کی حکومت ہوتی ہے ایک بڑی
 جمیعت سے کوئی لیڈر ناخوش ہو کر الگ ہو اتوا اُس نے اپنی پارٹی قائم کر لی اور پھر اس جدید
 پارٹی میں سے کوئی جدا ہوا اتوا اس نے ایک اور جماعت بنالی پس اوپر سے لیکر نیچے تک
 جماعتی صورت ضرور قائم ہے جو متغیر نہیں ہوتی مگر حقیقت میں جمیعت کا کہیں وجود نہیں ہوتا
 بلکہ اُس کی حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ نکل آتی ہے کہ آج اختلاف و شقاق کو جماعتی
 رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے پس اصول جمہوریت روحانیت کے بلند پایہ مقصد کے لئے
 وضع کیا گیا تھا لیکن مادہ پرستوں نے اُسے مادیت کے خسیہ مقاصد کے لئے استعمال کیا جنہیں

کسی اجتماعی شان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صورت پرستوں کی اس صنم اور عملی روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دور میں دنیوی زندگی تو جھٹھکی کھلانے لگی لیکن دینی زندگی جھٹھکی تو کیا انفرادی صورت میں بھی قائم نہ رہی۔

مسئلہ خطابت عامہ (۳) یا مثلاً خطابت اور تقریر بیان اسلامی زندگی کا ایک خاص شعبہ ہے جس کو حقیقتاً مسلمانوں نے دنیا میں انتہائی سلیقہ کے ساتھ پرایا اور وہ انتہائی فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کے ساتھ اس وقت گویا ہوئے جبکہ دنیا گوئی اور بولنے کا سلیقہ نہ رکھتی تھی وہ خود ہی نہیں بولے بلکہ انہوں نے ہی دنیا کو بولایا اور گویا کیا۔ ۶

”زباں کھولدی سب کی نطق عربی“

قرآن کریم چونکہ خود ہی فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جس نے ہر باب کی تقریروں کے عنوانات اور سرخیاں معجزانہ طرز پر قائم کیں اور تقریروں کے تسلسل کا مادہ اپنے طرز بیان سے مسلم قلوب میں پیدا کر کے انہیں تنہا اس میدان کا مروجہ بنا دیا چنانچہ خطباء اسلام کی شعلہ بیانیوں نے کفر کے حلقوں میں ہلچل ڈال دی اور جہلاء عالم کی آبنائی رسوم اور کورانہ تقلید کے قلعے پاش پاش کر کے انہیں اسلام کی طرف پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔

غرض مسلمانوں نے اس اصول خطابت کے ذریعہ اشاعت دین اور ترویج مذہب کا کام حیرتناک طریق پر انجام دیا۔ اور حقیقتاً اس اصول سے یہی غرض بھی تھی کہ وہ دین کے لئے استعمال کیا جائے۔ یعنی امت کو دینی تذکیر کیجائے پسند و موافقت و دلوں کو گرایا جائے۔ بھولے ہوئے کو دین یاد دلایا جائے۔ جن کو یاد ہے انہیں یاد رکھنے کی تاکید کی جائے۔ مسائل کی دلنشین

پیرائوں میں تبلیغ کی جائے۔ روحانی مقامات اور اعمال دین کی حرص قلوب میں پیدا کی جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ اُسے تمدن و معاشرت کی موشگافیوں اور اُس کے مختلف حتی پہلوؤں کی یاد دہانیوں کے لئے استعمال کیا جائے اور اُس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ دنیا میں رہ کر انسان دنیا کو خود ہی نہیں بھلا سکتا کہ اُس کی یاد دہانی کی ضرورت ہو۔ ہاں آخرت سے بعید اور اس کو وطن سے دور رہ کر ہر وقت اس کی فراہوشی کا خطرہ سامنے تھا اس لئے ولنتین پیرایوں میں اسکی یاد دہانی اور تذکیر کی ضرورت بھی تھی مسلمانوں نے اس ضرورت کو انتہائی سلیقہ اور کمال کے ساتھ انجام دیا اُن کے خطباء کھڑے ہوئے اور تذکیر آخرت کے سلسلہ میں اپنی سچی اور مؤثر تقریروں سے سینوں کو ہر یاد دہانیوں کو نہرایا روجوں کو گرایا۔ آٹھوں کو برسایا نفوس کو ڈرایا۔ خود فراموشیوں کو چوکایا۔ اور اس طرح منکروں اور کمزوروں کے جھٹوں میں اپنے خطاب عام سے تھلکے ڈال دئے اور خدا کا حکم بلند کر دکھایا۔

لیکن آج کی متمدن اقوام نے اس قرآنی اصول کو اختیار کیا اور مسلمانوں سے خطبوں کی روانی اور سلاست بیانی سیکھی بھی تو کس مصرف کے لئے؟ دین کے لئے نہیں مسلمانوں کے دین کے لئے نہ سہی خود اپنے دین کے لئے بھی نہیں۔ بلکہ تمدن کے دنی اور عیسائوں میں موشگافیاں کرنے کے لئے سپیلیوں اور کونسلوں میں آج کے قابلا نہ لکچر اور خطبے کس موضوع پر ہیں نمک کے محمول پر۔ منڈیوں کے بہاؤ پر۔ رُومی کی پیداوار پر۔ تجسارتی سلسلوں کو فروغ دینے پر۔ صنعت و حرفت اور دستکاری کو رواج دینے پر۔ کارخانوں کی مزدوریوں پر۔ ریل و تار کے کرایوں اور مصلوبات پر۔ پارچہ باقی اور اُس کی نکاسی پر۔

اسٹیشنری اور دوسرے سامانوں کی درآمد برآمد پر۔ مکان کے ٹیکسوں پر۔ پھر ایسی تمدنی جزئیات پر جن سے لذت جسمانی اور تعیش کا خاکہ تیار کیا جاسکے۔ مثلاً ننگے اور برہنہ رہنے کے فوائد پر۔ زنا کاریوں کے اعداد و شمار پر۔ سرقہ کی تفصیلات پر غرض جس قدر شعبہ اس مادی زندگی کی آرائش و نمائش اور آسائش و زیبائش سے تعلق رکھتے ہیں وہی آجکل کی خطابت و تقریر کا موضوع ہیں۔ وکلاء کی فصاحت بیانی مختار ان عدالت کا زور دہانی قابلِ جوہر کی نکات آخری سبب ہی کچھ انہی وسائل و معاملات کی تکمیل کیلئے ہے جو کا تعلق بقدر تمدن اور ترویج معاش سے ہے نہ کہ دیانت و راست بازی اور دین و مذہب کے بقا و عزت و حرمت کے ذرائع سے۔ پس تقریر و خطابت۔ تسلسل بیان اور خطاب عام کا اصول اور اسکو عمل میں لانے کے مادے قرآن نے لا کر پیش کئے جس سے دنیا بولنا سیکھی لیکن اس کا حقیقی مصرف حقائق و معارف الہیہ تھیں تاکہ بندے خدا سے مربوط ہوں نہ کہ مادی وسائل کی تدقیق اور اشاعت و ترویج جس سے بندے خدا کو چھوڑ کر خود اپنی خودی ہی میں پھنس کر رہ جائیں اور روحانیات کی بلندیوں سے گر کر مادی دلدل ہی میں دھنس کر رہ جائیں پس امتیاب نصرتیہ نے یہ قرآنی اصول ضرور اختیار کیا مگر مصرف بد لکر اسے مادیات میں استعمال کیا۔ اور اسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

مسئلہ تفکر و تدبیر [۴۱] اسی طرح مثلاً تفکر و تدبیر کا اصول نہایت ہی جامعیت کیساتھ قرآن کریم نے قائم کر کے عالم کے تمام عقلاء اور حساس انسانوں کو اس کی دعوت دی۔ تاکہ ارواح کے مخفی خزانے خیال کی گادشوں سے باہر آجائیں چنانچہ آسمان و زمین اور ان کی

پیداوار۔ نباتات و حیوانات کی عجیب و غریب تخلیقات، انسانی ظاہر و باطن کے عجائبات وغیرہ اُس نے اس لئے سامنے رکھے تھے تاکہ بندے ان عجائبات قدرت کو کامل تدبیر اور وقت نظر سے دیکھ کر ان کے حقیقی موجد و صانع تک رسائی حاصل کر سکیں اور ایمان و معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔

لَيْدًا بَشَرًا فَإِلَيْهِ وَلَيُّنَدَنَّ كَمَّا
اُولُو الْاَلْبَابِ ۝
تاکہ لوگ اُس کی آیتوں میں غور کریں اور تامل کریں
فہم نصیحت حاصل کریں۔

اس تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس حد تک اُس صنم حقیقی کی صنعتوں کا کمال کھلتا جاوے گا اُسی حد تک اُس کی مختلف شانیں اور صفات واضح ہوتی جائیں گی اور پھر ان شئوں کے سامنے رہنے سے انہی کے مناسب طاعات و عبادات کی طرف طبیعت چلتی آئے گی پس اس طرح ایک متفکر انسان اپنی دنیا سے آخرت اور اپنی ریاضت سے لازوال راحت کے ملک پر قابض ہوتا جائے گا اور اپنے متلج فکر سے رُوحانیت کی نئی نئی راہوں کی طرف عروج کرتا جائے گا۔ قرآن کریم نے اصول تفکر کی یہی غرض و غایت ٹھہرائی ہے اور اس لئے تفکر پر حصر و دلائل ہے۔

پھر جہاں قرآن کریم نے حساس انسانوں کو دعوت دی وہیں فکر کو قرآنی اصول سے (عبادات کی طرف ذہنی انتقال استعمال میں لانے کی عملی لائن بھی بچھائی اور اس طرح دعوت تفکر

اور طریق تفکر دونوں کی ایک ہی بیان میں تکمیل کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم نے کتنی ہی شرعی اور مکتوبی حقائق کے قدرتی جوڑ بند پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ ایسے انداز سے افعالِ ربی کی

توضیح و تشریح کی ہے اور اپنے طرز بیان کو کچھ ایسے عمل خیر طریقہ پر پیش کیا ہے کہ اگر اُس تکوینی عمل کی تصویر کو سامنے رکھ کر ذرا بھی غور کیا جائے اور عملی حرکت شروع کر دی جائے تو ذہن صد ہا آخرتاً وایجادات کی طرف خود بخود ہی منتقل ہونے لگتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر متفکر دماغ روحانیت آشنا ہے تو معنوی ایجادات اور نظریات کے نتائج کی طرف دوڑ جائے گا جو علمی لائن سے متعلق ہوں گے اور اگر مادیات میں ڈوبا ہوا ہے تو مادی ایجادات کی طرف منتقل ہو جائیگا۔ جو صنعت و عمل کی لائن سے وابستہ ہوں گے پہلی فکری حرکت کا نام اجتہاد ہو گا اور دوسری فکری حرکت کا نام ایجاد ہو گا۔ مگر ہر حال دونوں لائنوں میں یہ اصول عمل ضرور ہے کہ ہر مہر اسرار قدرت کو دانشگاہ کر دیں۔ نمونہ کے طور پر ایک اصول پر نگاہ ڈالئے جو چند آیات و احادیث کو ملا کر دیکھنے سے کھلتا ہے وہ یہ کہ چند متضاد بسیط مادوں کو اگر الگ الگ رکھا جائے تو نہ ان میں کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ ان سے بحر مقرر طبعی وظائف و آثار کے کوئی نئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی خاص ترکیب سے جمع کر دیا جائے تو ان کی باہمی کشاکش سے مختلف الالوان عجائبات کا ظہور بھی ہوتا ہے اور اس مرکب میں ترقی کی شان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

مثلاً قرآن کریم نے انواع مخلوقات کے سلسلہ میں ایک ایسی غیر محسوس نوع کی اطلاع دی جو مرکز طاعت ہے اور جس میں عصیان کا نام و نشان نہیں یعنی ملائکہ علیہم السلام۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ ۚ
بَلْ هُمْ فِرْسَانٌ مُّسَبِّحُونَ ۖ
بَلْ هُمْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّكَ مُّخْلِطُونَ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّكَ يَخْتَلِفُونَ ۖ

بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں مغرور۔ وہ اُس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے۔
اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اُس کو فوراً بجالاتے ہیں۔

پھر شیطان کی نوع پر مطلع فرمایا کہ وہ مرکز کفران و عصیان ہیں جن میں طاعت کا نام نہیں
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

اور شیطان اپنے پروردگار کا ٹٹا شکر ہے۔

پھر بہائم و انعام کا پتہ دیا کہ وہ کھانے پینے اور گنے موتنے کے سوا نہ طاعت سے واقف
نہ عصیان سے باخبر جتنا پنچہ ان منکر اور غافل انسانوں کو جو محض لذات جسمانیہ کھانے پینے وغیرہ
میں لگ کر حرام و حلال کی تمیز سے بے بہرہ ہو گئے ہوں بہائم سے تشبیہ دی گئی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ
يَاْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ۝

اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح
کھاتے ہیں جس طرح چربائے کھاتے ہیں۔

غیر جنہوں نے اپنے قلمے فکر و احساس کو فانی لذات پر قربان کر کے غفلت شعاری اختیار
کر لی ہو انہیں بھی بہائم سے مشابہہ ٹھہرایا۔ ارشاد ہے

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمُ الصَّلٰوةَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝

یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ
بے راہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔

یہ ایسی بسیط انواع ہیں کہ ان میں ایک ایک مخصوص مادہ، طاعت، عصیان، غفلت
بھردیا گیا ہے اور پیدا ہوتے ہی ان میں سے ہر نوع بشیہ کے کل پیرزوں کی طرح اپنے مادہ
خاص کے مناسب افعال میں لگ جاتی ہے اور تجویزات مستعار لگی رہتی ہے۔ نہ ان میں کوئی
ترقی ہے نہ جدت آرائی ہے۔

ایک فرشتہ اگر پیدا ہوتے ہی مثلاً رکوع و سجود میں لگا دیا گیا تو وہ لگ گیا اور لاکھوں برس بھی گذر جائیں تو اُسی طرح لگا رہیگا۔ اسے طاعت کے صرف اس شعبہ کی خبر اور جس ہے جس میں مصروف ہو لیکن طاعت کے ایسے مفہوم کلی پر کوئی اطلاع نہیں جس سے وہ طاعت کی نئی نئی اور مناسب وقت و جزیات کا استخراج کر سکے۔ پس اُسے کہہ دیا جائے تو کر لیگا لیکن قوتِ عاملہ کے ماتحت کلیات پر مطلع ہو کر جزیات نکالنا یا آقا کے خوش کرنے کے لئے کچھ نئے ڈھنگ اختیار کرنا اُس کی حد شعور سے بالاتر ہے۔

اسی طرح شیطان جب سے پیدا ہوا وہ ایک ہی نوع کی مصیبت اور بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اُس میں کوئی ترقی نہیں کہ اُس کی اگلی ذریت پھلی سے کچھ بڑھ جائے۔ جس ڈھنگ پر ہزار ہا برس کا شیطان چل رہا ہے اور تسویلِ نفوس کے ذریعہ غافل انسانوں کو اپنی راہ چلا رہا ہے اُسی پر آج کا پیدا شدہ شیطان بھی چلے اور چلائیگا۔

اسی طرح بہائم کے جذر طبیعت میں جو خور و نوش کا ایک جذبہ ہے وہ اُس پر لگ رہے ہیں انہیں بھی کوئی جدت یا ارتقار نہیں۔ آدم علیہ السلام کے وقت کی گائے جو گھاس کھاتی تھی وہی آج کی گائے بھی کھاتی ہے جس پر وہ خلقی رہنمائی سے لگا دی گئی نہ لگ گئی نہ اُنہوں میں کوئی ترقی کی نہ رہنے سہنے کو کچھ خوش آئند بنایا۔

ان تین انواع کے تذکرہ کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی چوتھی مخلوق پر مطلع فرمایا کہ جس میں یہ تمام حقائق و ذبیعت کی گئیں تھیں اور پھر اُن کو ایک خاص ترتیب سے لاکر ایک ہی سقالی ظرف میں جمع کر دیا گیا۔ یعنی مٹی کے ایک مخصوص ڈھانچہ میں ملکیت۔ شیطنیت۔ ہیبت

کے سارے ہی متضاد و خالص ایک عجیب و غریب ترکیب اور اعتدال کیسا نگہ جوڑ کر قید کر دئے
اور اُس مجموعہ کا نام انسان رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی عجیب عالم مرکب اور انسانی نفس میں ملکیت
و شیطنت کے اسی اجتماع کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ قَالَ لَھِمَّہَا
جُحُورٌ ھَا وَتَقْوَاهَا ۝

اور قسم ہے انسان کی جان کی اور نفس کی جسے اسکو درست کیا
پھر اُسکی بے داری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اُس کو الحاق کیا۔

پھر اسی طرف میں بہیمیت کے متعلق ارشاد ہے۔

ذَرَّھُمْ یَا کَافُّ ۚ اَوَیَّکُم مَّتَعْنَا وَاٰیٰتِھِمْ
الْاَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۝

آپ اُن کو اُن کے حال پر رہنے دیجو کہ وہ خود کجا ہیں
اور چین اڑا دیں اور خیالی منصوبے اُن کو غفلت

میں ڈال رکھیں اُنکو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بہر حال جبکہ یہ تینوں بیضا مادے ملکیت، شیطنت، بہیمیت جو الگ الگ فرشتہ
و شیطان اور بہیمہ میں رکھے گئے تھے جن میں باہم تضاد بھی اور توڑ بھی جبکہ انسان میں لا کر
جوڑ دئے گئے تو قدرتی طور پر اُس میں جوڑ توڑ کی حقیقت قائم ہو گئی چنانچہ وہ فہم میں بھی جوڑ
توڑ لگاتا رہتا ہے اور علم و عمل میں بھی اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جوڑ توڑ کا خاصہ اضافہ
و ترقی ہے چنانچہ اگر دو الگ الگ چیزوں کو ملا دو تو ایک تیسری چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اشیاء
کا ارتقار ہے اور اگر ایک مخلوط چیز کے اجزاء جدا جدا کر دو تو چند الگ الگ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں
جو اجزاء کا ارتقار ہے اسی کا نام جدت آرائی یا ترقی ہے کہ علمی جوڑ توڑ یا ترتیب نظر سے جدید علمی
انکشافات حاصل کرنے ہائیں اور علمی جوڑ توڑ سے روحانیات و مادیات کے جدید عجائبات نظر عام پر

لے آئے جائیں۔ اس سے یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی و تجدید اور جدت آرائی کی شان فقط انسان ہی میں ہو سکتی ہے اور بس، کہ جوڑ توڑ اسی کے قوی ہیں و دیعت کیا گیا ہے۔ اسی جوڑ توڑ اور مذکورہ متضاد عناصر کی کشاکش نے ہر چار جانب کے متضاد میدان اور باطنی پہلو انسان کیلئے کھول رکھے ہیں کہ وہ جدہر بھی ہو لیتا ہے ان تھک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جسمیت کے لحاظ سے دیکھو تو آدم علیہ السلام کے وقت میں انسانوں کی جو غذا ایں اور تلبوسات تھے آج اپنی اس جدت آرائی کی بدولت ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر اس نے کھانے پینے اور لذائذ کی صورتیں پیدا کر لی ہیں۔ ملکیت کے لحاظ سے تو تو تقدس و تنزہ اور روحانی پاکیزگی میں مذاہب شرائع کے زیر سایہ اُس نے وہ ترقی کی کہ ہر اگلی اُمت پھلی اُمت کے طاعت و عبادت اور قرب مع اللہ میں شریک دیتی ہے حتیٰ کہ انسانی گنہگار ایک ایسے کامل مکمل دین پہنچ گیا کہ بشری دائرہ میں اُس سے زیادہ اور اُس کے آگے کوئی راستہ ہی باقی نہیں۔ مگر پھر بھی ترقی کا دروازہ یاں معنی کسی وقت بند نہیں کہ اسی دین کے اصول کے ماتحت عروج کے اور بھی لا انتہا درجہات ہیں جو عملی جدوجہد سے طے ہو سکتے ہیں۔ شیطنت کے لحاظ سے تو چالاکوں اور عیار یوں جلسازیوں اور فریب بازیوں میں بھی انسان نے وہ ارتقائی شان پیدا کی کہ ہر اگلی قوم پچھلوں کو بے وقوف ثابت کئے دیتی ہے اور ابھی بہت کچھ ذخیرہ باقی ہے جو شاطر انسانوں کی عملی جدوجہد سے رفتہ رفتہ سامنے آتا جا رہا ہے۔

غرض ہر ماوہ کے لحاظ سے انسان میں ایک ممتاز ارتقائی شان موجود ہے جو اُسے پچھلی حالت کی نسبت سے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تیر و تہر اور ملکیت و شیطنت کی دونوں

منتقاد راہوں میں انسان کی اس ممتاز ترقی کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سلیجے میں ڈھال دیا ہے پھر (اُن میں) جو بوڑھا ہو جاتا ہے

ہم اُن کو ہستی کی حالتِ اُلوٹنے بھی بہت تر کر دیتے ہیں۔

اَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ

ایجاد کی حقیقت غرض قرآنی تصریحات سے پرہیز نہ کرنا کہ کچھ انواعِ بسیطہ میں جنہیں جدا جدا کوئی

ارتقائی شان نہیں ہے اور ایک مخلوقِ طامع ہے جو اپنی شانِ جاہلیت کے ماتحت اپنی

پسلوں میں جہتِ آرائی اور ارتقار کی شان رکھتی ہے۔ اس قرآنی روشنی سے ایک مبصر کی

لئے یہ اصول متنبہ کر لینا بالکل سہل ہے کہ اگر متضاد بسیط عناصر کو الگ الگ رکھا جائے

تو وہ صرف اپنا ایک ہی طبعی وظیفہ ادا کریں گے لیکن اگر ایک خاص ترتیب سے اعتدال

کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے تو پھر اُن کے اجتماع سے ایک جدید طاقت پیدا ہوگی جس

کے لیے پناہ گاہ کے سامنے یہ بسیط عناصر بھی عاجز رہ جائیں گے اگر اسی اصول کو جبکہ وہ قرآنی

تعلیمات سے ذہنوں میں پختہ ہو جائے اُس کے صحیح مصرف (شرعیات یا روحانیت)

سے نکال کر کوئی فلاسفر اُسے مادیات میں استعمال کرنا چاہے تو کیا وہ چند مادی عناصر کے جوڑ

توڑ سے نئی نئی طاقتیں اور شے شے نمودار کر کے سامانِ اختراع نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے

اور کوئی شے نہیں کہ اس سے زیادہ روحانی ہوتی ہو تو مادی نوچ ضرور نچائے گا

اور اس کے ذریعہ مادیات کے نئے نئے شے شے پروردہ دنیا پر نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے۔

ایشی مشنری کی ایجاد کا اصول (۱) مثلاً اس اصول کی روشنی میں یوں دیکھا جائے کہ الگ الگ بسیط

عصر ہے جو جلانے کے سوا دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ پانی ایک بسیط عنصر ہے جو بھانے اور
گلانے کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا گویا ان دونوں متضاد طاقتوں میں ملکیت اور شیطنت
کی طرح جدا کوئی ترقی نہیں لیکن اگر کسی مضبوط آہنی ظرف میں آگ رکھ کر اس کے اندر خاص
طریقہ سے پانی کو مجبوس کر دیا جائے تو اس اجتماع و اتصال سے فطری طور پر ایک تیسری طاقت
اسٹیم کی تیار ہو جائے گی جو دو طاقتوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے حد درجہ قوی اور اپنی ذاتی
اجزائی کی کشاکش کے سبب ایک خاص ابھار اور ارتقار کی شان رکھنے لگی اسٹیم کی اس عروجی
طاقت، دھڑنے بھاننے والی طاقت، اور بجائے جلانے اور گلانے کے لے اڑنے والی
طاقت میں ایک ایسی ترقی کا جذبہ ہو گا کہ خواہ اس کے ذریعہ ہزار ہا من لوہے کو دھڑا دو
منوں وزنی پیسوں کو گھما دو زمین کھودتے چلے جائے۔ فضا را آسانی میں پرواز کر جائے۔ ہوا کو نیچے
کھینچ لویا پانی کو اوپر چڑھا دو۔ غرض مادیات کے اسفل سافلین تک پہنچ جاؤ یا اعلیٰ علیین تک
چڑھ جاؤ سب کچھ ممکن ہو گا پس اس سے قرآنی بیان اور اس سے مستنبط شدہ اصول سے
اگر ایک مادی ذہنیت انجنوں اور مشینوں کی ایجاد کی طرف چل سکے تو کونسی تعجب کی جگہ
اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادی ترقیات ایسے شرعی اصول سے بیگانہ تو کیا ہوئیں غم
انہی کا ایک غیر محسوس اثر ہیں۔ گو ایک مادی فلاسفر اور موجد کے ذہن میں یہ استحضار و
انتفاع نہ ہو کہ اس میں یہ اصول کیسے اور کس طرح شرعی رہنمائی سے پہنچا لیکن حقیقتاً ان
تمام ذہنی روشنیوں میں جس سے نئے نئے اختراعات ظہور پذیر ہوں کار فرمائی انہی فطری
اصول اور علوم الہیہ کی ہوتی ہے۔

ایجاد کا اصول شرعی ہے (۲) یا مثلاً شریعت نے حکیمات و مسائل کے سلسلہ میں ایک عملی اور اصول الہی سے ماخوذ ہے مرکب کا پتہ دیا کہ وہ نماز ہے پھر تنبیہ کی کہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو

متعدد شرعی اجزاء اُس میں سے نکلیں گے ارشاد نبوی ہے

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ نَازِلُ حَقِيقَتِ صَوْتِ تَسْبِيحٍ وَتَكْبِيرٍ أَوْ قِرْآنِ كِتَابِ اللَّهِ وَفِرَاعَةِ الْقُرْآنِ - (مشکوہ صفحہ ۹) ہے۔

ظاہر ہے کہ تسبیح تہلیل، تکبیر اور تلاوت قرآن مستقل عبادتیں ہیں جنکو اگر الگ الگ عمل میں لایا جائے تو اثرات و ثمرات اور ہوتے ہیں اور اگر ان کو خاص ترکیب سے جوڑ کر مجموعی حیثیت سے استعمال کیا جائے جسے نماز کہتے ہیں تو اثرات دوسرے ہو جاتے ہیں پھر اگر ان اجزاء کی حقیقتیں الگ الگ دریافت کی جائیں تو اوہ قسم کے علوم پیدا ہوتے ہیں اور اگر مجموعہ صلوٰۃ کے اسرار و حقائق کا سراغ لگایا جائے تو حقائق و معارف کی نوعیت دوسری جاتی ہے غرض مرکبات میں پہنچ کر علم و عمل کی نوعیت اور ہوتی ہے اور مرکبات کے اجزاء میں پہنچ کر کچھ اور کوئی مشابہ نہیں کہ اس مرکب کے تجزیہ اور اجزاء کے تکلیف سے انسانی دماغ ایک کلی اصول پر پہنچتا ہے جسے تحلیل و ترکیب کہتے ہیں۔ اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جوڑ پڑ اور تحلیل و ترکیب ہی انسانی ترقی کی حقیقت ہے۔ پس اگر اسی تحلیل و ترکیب کے شرعی اصول کو جس کا استعمال نماز کی عبادت میں ابھی شرعی تعلیم کے ماتحت دکھلایا گیا ہے۔ بحیب ادبی طریق پر مادی اجزاء میں استعمال کیا جائے تو بلاشبہ ہمیں سے مادی نزقیات اور جدید اختراعات کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انہی جنگل کی جڑ پٹیوں کو خاص وزن کے ساتھ

مخصوص ترکیب دی جائے تو سونا تیار ہو جاتا ہے جسے کیمیا کہتے ہیں سمندر کے پانی کی تحلیل
 کی جائے تو نمک بکھل آتا ہے چنانچہ معدنیات میں بھی ترکیب و تحلیل کا اصول استعمال
 کرنے سے آج صد ہا کیمیاوی عجائبات پر وہ ظہور پر نمایاں ہو رہے ہیں اسی طرح عنصریات
 میں استعمال کرنے سے آج ہزار ہا مادی ایجادات منصفہ شہود پر آتے جا رہے ہیں بہر حال
 یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس فطری اصول کو جو شریعات کیلئے وضع کیا گیا تھا ایک مادی
 و باغ مادہ کے مقدرات و مرکبات میں بعینہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح روحانیوں
 نے اسے مجموعہ نماز کی تحلیل اور اجزاء نماز کی ترکیب میں استعمال کیا تھا۔ اور اس کلی اصول
 میں ضرور اس کی صلاحیت ہے کہ وہ وحانیات کی طرح مادیات میں بھی نئے نئے نتائج
 پیدا کرے اصطلاحی فرق وہی ہے کیونکہ ان علمی اصولوں سے شریعات کی مخفی تفصیل کا استخراج
 اجتہاد کہلائے گا اور انہی علمی اصول سے مادیات کے مخفی رازوں کا انکشاف ایجاد
 کہلایا جائے گا۔

بہر حال علمی اجتہاد ہو یا علمی ایجاد ہو دونوں چیزیں اتنی قدرتی اصول کا ثمر ہیں قرآنی
 فطرت نے لا کر پیش کئے مسلمانوں نے اس اصول سے وہی کام لیا جو ایک مطیع حق کو لینا
 چاہئے تھا انہوں نے تفکر و تدبیر کے ذریعہ عالم آفاق اور عالم انفس کے مخفی راز آشکار کئے
 مکائد انفس، مقامات روح اور لطائف قلب کو ڈھونڈ نکالا کلام حق اور افعال حق میں
 غور کر کے اسرار غیب کو سپرد زبان قلم کیا اور حکمتوں کے چشنے ان کے قلوب سے پھوٹ سکے
 یہاں تک کہ انہوں نے ہر باطل میں سے حق کو ڈھونڈ لیا اور ہر صنعت کو آئینہ جمال صانع

کر دکھلایا۔

ہمت مسیحیہ نے قبول قرآنہ کو آج کے تمدنی مدبر (نصرانی مفکر) بھی اس قرآنی اصول پر عمل پیرا
 مادہ و صورت میں استعمال کیا ہوئے جبکہ یہ اصول اور اس جیسے اور اصول مسلمانوں کی تعلیم

کے عہد سے رفتہ رفتہ ان کے قلوب اور دماغوں میں سرایت کر گئے اور انہوں نے بھی اس
 عمل کو اس کے اصول سے اخذ کر کے استعمال کیا۔ لیکن کس مصرف میں؟ روحانیات میں نہیں۔

معرفت حق میں نہیں۔ تلاش آخرت میں نہیں بلکہ مادیات کے سرسبز تہ راز کھوسنے میں پھر
 نہ اس لئے کہ صانع برحق کی یاد تازہ ہو بلکہ اس لئے کہ اس کی ذات فراموش ہو کر محض اپنا

نفس اور صرف اسی کا مادی مفاد یاد رہ جائے کہ مادہ پرستی اور صورت پسندی کا ٹھہرہ ہی تقدیری
 طور پر حقیقت فراموشی ہے اس لئے اس اصول نگار کو اگر مسلمانوں نے روح۔ نفس۔ عرش

کرسی اور حقائق غیبیہ کی تحقیق و تلاش میں صرف کیا تھا تو نصرانیوں نے اسی اصول کو آگے
 پانی۔ ہوا۔ مٹی کی صورتوں اور ان کے موالید برق۔ گیس۔ تار۔ ٹیلیفون۔ ریڈیو۔ ٹیلی۔ سوٹر۔

طیارہ۔ اسٹیمر۔ گلوں اور کارخانوں میں مصرف کیا۔ کہیں طبقات ارض پر تحقیق کے ساتھ
 غور و فکر ہو رہا ہے تاکہ سونا چاندی اور مختلف معدنیات نکل آویں اور دامیش دیجاس کے کہیں

بنائات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کپڑا۔ کاغذ اور دوسرے مصنوعات ان سے تیار ہو سکیں کہیں
 پھلوں کو بار بار قلم کر کے بڑے سے بڑے کئے جانے کے تجربات ہو رہے ہیں کہ تجارت کو فروغ

ہو سکے کہیں حیوانات کی کھالوں۔ ہڈیوں اور ہڈیوں کو بھیج کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ باتوں
 کے دستے اور مختلف سامان بنائے جاسکیں اور مادی جمال و آرائش میں ترقی ہو کہیں

سرِ علیٰ العلیٰ آلات کی ایجادات پر غور ہو رہا ہے کہ مادی منافع کی تحصیل میں کوئی آونی تاخیر بھی نہ ہو۔ اور جذباتِ عیشِ سرور نہ پڑنے پائیں۔ کہیں مشینوں اور کلوں کے ذریعہ لوہی پتیل وغیرہ دھاتوں کو خوبصورت سانچوں میں ڈھالا جا رہا ہے کہیں ٹکڑیوں کو فرنیچر کے لئے تراشا جا رہا ہے۔ کپڑوں کو نقش اور نگاریں کیا جا رہا ہے تاکہ تمدن کی چمک دمک روز افزوں ہو کر دنیا کو اپنا شبیہ اپنائتی رہے اور اس نشاطِ بازی میں مبتلا ہو کر اگر کبھی یہ انسانی برادری بھولے سے بھی اپنے مبداء و معاد اور آنے والی زندگی کو یاد کر سکتی تھی وہ بھی نہ کرنے پائے۔

پس اس ترکیب و تحلیل کے اصول سے اس مادی قوم نے بلاشبہ ایجادِ ترقی کی اور کرنی چاہئے تھی کہ یہ اصول ہی ترقی کا تھا۔ لیکن رُوح کے بجائے اُس کا میدان مادہ قرار پایا۔ مادہ کے مقامات کھولے۔ تو ہے کو بوا دیا۔ وزنی دھاتوں کو نچا دیا۔ پہاڑ کو برما دیا۔ شہروں کو جگمگا دیا۔ بدلتوں کو گریا دیا اور گویا مادہ کو ہمرنگ رُوح بنا کر زندہ کر دکھایا۔ لیکن اس ظاہری اور نمائشی حیات کے ذریعہ باطن ہمرنگ مادہ بنا کر زندگی سے دور کر لیا۔ روجوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلوب کو مردہ بنالیا۔ نفوس کو تارِ یک کر دیا۔ اقلیمِ جان میں خاک اُڑا دی اور صورت کو سنوارنے کے پیچھے حقیقت کھودی اور انجام بگاڑ لیا، محسوسات میں تدبیر کی دولت ختم کر کے مغیبات اور اسرار سے الگ ہو گئے۔ کیا اور کھودیا، محنت کی اور رائیگاں کر دی دنیا تو ایک مقررہ مدت کے بعد کھودی اور آخرت کو پہلے ہی سے کھودیا اس لئے نہ دنیا ہی ہاتھ لگی نہ آخرت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَالْقَائِمَةِ فَخَبَّطْتَ أَعْمَالَهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وِزْنَ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ
هُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَاتَّخَذُوا إِلٰهًا مِن دُونِ
رَبِّهِمْ ۚ

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب
گئی گزری ہوئی اور وہ بوجہ جہل کو اسی خیال میں ہیں
کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے
رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس سے
ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں سو داسلئے
اُن کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز
ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہیں
کے بلکہ ان کی سزا دی ہوگی یعنی دوزخ اس سبب
کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں
کا مذاق بنایا تھا۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں خلاصہ یہ ہے کہ آج کا تمدن اور اُس کے نظر فریب مناظر یا عام تمدنی
صوت حقیقت کی نسبت قائم ہے نظریات اگر رونق افروز عالم بنے ہوئے ہیں تو حقیقتاً ان کی تمام تر
رونق انہی قرآنی اصول سے پیدا شدہ ذہنیت کا ثمرہ ہے جن کو عہد اسلام میں مسلمانوں
نے پھیلایا اور وہ غیر محسوس طریق پر اقوام کا جزو طبیعت بنتے بنتے آخر کار طبیعتِ ثانیہ
ہو گئے اور ہر قوم نے اپنی ذہنیت کے مناسب اُن کی روشنی میں تفریحات کیس مسلمانوں
نے اپنی حقیقت پسند ذہنیت کی بدولت اتنی اصول کی روشنی میں حقائق کی لائن اختیار
کر لی اور عیسائیوں نے اپنی صورت پسند ذہنیت سے صورت و اشکال کی راہ لے لی

ترقی دونوں نے کی مگر ایک نے حقیقی اور ایک نے رسمی۔ اُمت مسلمہ ان علی اصول کو ذریعہ جس میں حقائق کی طرف بڑھتی ہے اُمتِ مسیحیہ اُسی قدر صورت والوں کی طرف دوڑتی ہے۔ عورت و جانمات کے گہرائیں گہستی سے یہ ماویات کی گہرائیوں میں۔ وہ عرش کی طرف پہنچتی ہے۔ یہ فرش کی طرف دھنسی جاتی ہے اور اس طرح ان دونوں میں وہی نسبت قائم ہو جاتی ہے جو صورت و حقیقت جسم و روح اور ظاہر و باطن میں ہوتی ہے۔

آب اس پر غور کرو کہ صورت و حقیقتیں سے حقیقت اصل ہوتی ہے اور صورت اس کا اثر حقیقت اپنی صورت کو وجود دیتی ہے اور صورت اپنی حقیقت کی محض نمائش کرتی ہے۔ یعنی اگر حقیقت نہ ہو تو صورت کے موجود رہنے کی کوئی صورت نہیں اور صورت نہ ہو تو حقیقت کے وجود اور بقائیں کوئی بھی کھٹکا نہیں ہاں حقیقت کے کھٹنے اور ظاہر ہونے کی بلا صورت کوئی سبیل نہیں۔ اس لئے صورت کا وجود حقیقت پر موقوف ہے مگر حقیقت کا وجود صورت پر موقوف نہیں۔ اگر اُنکا ظہور اور اُس کے خفی اسرار اور قوائے سر مستہ کا انکشاف صورت پر موقوف ہے پس جبکہ اُمتِ نصرانیہ مثل صورت کے ہے اور اُمتِ اسلامیہ مثل حقیقت کے تو نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ اُمتِ اسلامیہ کے معنوی کمالات نہوں تو اُمتِ نصرانیہ کے یہ ظاہری کمالات سر مستہ ہی سے نہوں۔ لیکن اگر یہ کمالات ظاہری نہوں تو اُن کے کمالات کے لئے کہ ان کو پہنچانی نہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کو یوں پورا ظہور اور کشف اور انکشاف دینا ہے کہ اُن کا اس کے لئے کہ اُمتِ نصرانیہ کا یہ قومی اور تصویری نظام اُمتِ اسلامیہ ہی کے قومی اور روحانی حیو و حقیقت کے لئے کہ اُن کو پہنچانی نہیں۔ لیکن اگر اسلامی اُمت خشار ہو تو نصرانی اُمت ناشی ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدؐ کی باہمی نسبت | اس مقدمہ کو باور کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگاتا
اصل و فرع اور اُلوۃ و نبوۃ کی ہے۔ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام اُمتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہوتا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے
اتحاد چنانچہ ثابت ہو چکا ہے تو یہیں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ اُمتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی

قائم ہوگی وہ درحقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مربیوں میں
یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو
تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اُوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اُوپر ہی کا ثمرہ ہونا

چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت بنشاد و ناشی یا
اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیانِ عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور بنشاد و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات
حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات

سبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شبہا بہت کام کر رہی ہو کہ اصل
و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندریں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہے

معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حقیقی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کی حقیقی وجود کو بھی غیبی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے تصور آرا کا زمانہ آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا انظر ظاہر ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہوتا آئیکہ یہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوفی تناسب یا حقیقی تعلق اور ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حقیقی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حقیقی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مناسبتیں اسلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب افعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدائتہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

مترب زمانی، قرب زمانی کو لوگوں نے محمد عیسیٰ و محمد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا محمد نبوتہ ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

اَنَا اُولٰٓئِیْ بِجِیْسِہٖ اِبْنِ قَرِیْمٍ فَاتٰہَا
لِیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنِہَا نَیْیٌ
میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال محمد کو استفادہ کمالات میں عناصر خل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ اب بعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے ہمارے حائل و حجاب کے مستحضر ہوئے۔ اس لئے دنیا و اسلام جانتی ہو کہ ان کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ اُنکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور اُنکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی جہت سے بھی آپ سے قریب تر ہو اور خصوصاً وہ کہ حضور اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو ادروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس تلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریب ہی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قریب و جزی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اُس کے قرائن کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواریں میں ہلائح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بطن میں پہنچائے گئے مگر جل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنام صورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

اِذَا نَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِّيًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَادْرَسْنَا
جگہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں پھر اُن
لوگوں کے سامنے سوانہوں نے پردہ ڈال دیا پس ہم نے

إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن
كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ
لَكَ غُلَامٌ زَكِيًّا ۚ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ ہنگو
سانے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنر لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدا سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جا ونگا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا پتھل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی قابل الخلقہ، موزوں الاعضا
معدل القامت اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جو ٹہنڈ چال و حال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشنالی اور نسا سب
اعضاء ہودہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت بیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بمنزلہ القار لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یا ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشنما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں جس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے والدہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کابل الخلق اور تمام الہیہ اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ پکا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آ سکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَاحْضَنْ اے اللہ جیسے تو نے میری مخلوق بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔ خُلُقِي۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلہا رہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْقِسْوَةُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ فصاحت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔
گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضورؐ اپنی ظاہری خلقت میں بھی سامنے عالم ہی نکل
 تھے کیونکہ دعا میں طلب اس کی ہے کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق)
 بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو اگلوں اور پچھلوں میں
 کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنَّا لَنَعْلِي الْخَلْقِ عَظِيمٍ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعا میں
 مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلوں میں سے
 کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جائے گا مستحق ہو سکتا
 ہے تو وہ صرف حضورؐ ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی (نصف حسن کا سا عالم کو دیا گیا اور) نصف حسن
 (مُسْلِم)

پس یوسف علیہ السلام سینان عالم میں یکساں ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جاءني جبريل فقال ان الله يقرئ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا
 عليك السلام ويقول لك جیسی ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے جو نصف
 انی کسوت حسن یوسف من کو ملے حال "کری" کے نور سے پہنایا ہے اور تمہارے
 نور الکرمی و کسوت حسن و جمالت لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
 من نور عرشى رواه ابن جریر (خصائص کبریٰ ص ۲۲)

سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زنانہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی حسن یوسف سے بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور

برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم (خاصاً کہ جلال و کبر) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَأَيْتُكَ وَكَأَنَّكَ شِدَّةُ (خاصاً کہ جسے جلال و کبر) میں نے حضور جیسا پہلے کبھی دیکھا نہیں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہو کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجتہد حسن جمال نہیں گذرا۔ اور بعد میں دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہوگا پس یہاں روایت حسی مراد نہیں ہے بلکہ روایت علمی۔ گویا اپنے علم کی روش سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلے

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخفیفی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ ان کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حامل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجہاً واحسنہم خالفاً بخاری وسلم
خصائص کبریٰ ص ۱۷

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد اللہ بن بريدة ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
احسن البشر (خصائص ص ۱۷)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعبیرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن و بطن اور جوہر فرد تھے اسی
طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی کمال اور تمام المخلوقات تھے جو بشر سموی کا صحیح ترجمہ ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت یسوی اور بارگاہ محمدی کی باہمی نسبت اس مقدمہ کو باور کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگایا
اصل و فرع اور اُلوۃ و دُبُوۃ کی ہے۔ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام اُمتوں کی ذہنیت اپنے مقتدایان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہوتا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے
ایمان چنانچہ ثابت ہو چکا ہے تو یہیں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ اُمتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی
قائم ہوگی وہ درحقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مرہبوں میں
یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کی
تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اوپر کا ثمرہ ہے تو لا محالہ نسبت بھی اوپر ہی کا ثمرہ ہونا
چاہیے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت منشا اور ناشی یا
اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدایان عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور منشا و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات
حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ جلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات
مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شباهت کام کر رہی ہو کہ اصل
و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندریں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب اور
معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کو حسی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے حضور آداب کا زمانہ آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا اثر ظاہر ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہوتا تاکہ یہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوفی تناسب یا حسی تعلق و ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مناسبتیں

السلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب افعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدائتہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

مشریت مانی، قرب زمانی کو تو عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

اَنَا اُولٰٓئِیْ بِعِیْسٰی ابْنِ قَرِیْمٍ قَانِثًا
لیس بسینی و بینہ نئی۔

میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے دور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے ہمارے کسی حائل و حجاب کے مستفیع ہوئے۔ اس لئے دنیا کو اسلام جانتی ہے کہ اُن کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ اُنکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور اُنکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی یکسی بہت سے بھی آپسے قریب تر ہو اور خصوصاً وہ کہ حضور اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اور دلی میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس قلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریب حتی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قربا و قربی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اُس کے قریب اُن کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواہرین میں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بطن میں پہنچائے گئے۔ مگر حل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنام صورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں

جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں۔ پھر اُن

لوگوں کے سامنے سوانہوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم نے

إِذْ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا

مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ

مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا

إِلَهُهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ
إِنَّكَ عِنْدَ عِلْمِ رَبِّكَ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سائے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنر لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدا سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاؤ گے)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا پیجا ہوں۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تمثیل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلقہ، موزوں الاعضا
مستدل القامت اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اسی کو کہتے ہیں جس کے
جو زہد چال وصال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشنالی اور تمام
اعضاء ہودہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو ہنزلہ القار نطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشنما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہو اسے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شریعہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والسبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بندہ کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الخلقیت اور تمام الہیت اور کوئی نہیں گذرا۔

آدل تو اس بناء پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامعہ میں اور کمال سمجھنا نامتصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہدایت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آسکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَاحْصِنِ
اے اللہ جیسے تو نے میری مخلوق بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلہا رہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْمَسْئُورُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کثر اعمال)
خیر کو یعنی حسنِ خلعت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔
گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سامنے عالم سحر کل
 تھے کیونکہ دعا میں طلب اس کی ہو کہ عینی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق)
 بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں
 کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنْتَ أَعْلَىٰ سَخَائِقِ عَظِيمٍ اور یہ اخلاق فی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعا میں
 مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلوں میں سے
 کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جائیگا مستحق ہو سکتا
 ہے تو وہ صرف حضور ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی نصف حصہ کی سارے عالم کو دیا گیا اور نصف حصہ
 (مُسْلِم)

پس یوسف علیہ السلام حسینان عالم میں یکٹا ہوئے اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ پاکو سلام کہتا
 عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ لَكَ جِيبِي ہے اور کہتا ہے اسے میرے محبوب میں نے پڑھ دیا
 إِنِّي كَسَوْتُ حَسَنَ يَوْسُفَ مِنْ کو حُلہ جمال "کرسی" کے نور سے پہنایا ہے اور تمہارے
 نُورٍ الْكَرِيمِ وَكَسَوْتُ حَسَنَ جَهَنَّمَ لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
 مِنْ نُورِ عَرْشِي رَوَاهُ ابْنُ كَرْدَه عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے جن جلال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زنانہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمد حین یوسف ہی بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اُس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما در آیت شیعاً الحسن من رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم (خصائص جلد اول ص ۴۷) چیز ہی نہیں دیکھی۔
میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لما اقبلہ وکلا بعدا مثلاً (خصائص جلد اول ص ۴۷-۴۸-۴۹) میں نے حضور جیسا اب کبھی دیکھا نہ بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہے کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ جن جلال نہیں گذرا۔ امر بعد میں دیکھنا پیشینگاہی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر جن جلال پیدا نہ ہو گا پس یہاں روایت حسی مراد نہیں ہے بلکہ روایت علی۔ گویا اپنے علم کی رو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ نہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخمینہ یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ اُن کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل جو صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حامل یہ مکمل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آئے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنہم خلاقاً بخاری وسلم
خصائص کبریٰ ص ۱۷۷

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد اللہ بن برید ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
احسن البشر (خصائص ص ۱۷۷)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعبیرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں لمحات کمالات باطن کی بنا اور جوہر فرد تھے اسی طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی اکمل اور تمام الخلق تھے جو بشر سوئی کا صحیح ترجمہ ہے۔

حتیٰ کہ اسلام کا مشہور فلسفی ابو حنیفہ ابو علی ابن سینا ان روایات کو دیکھ کر بطنی حیثیت سے یہ کہہ کر
پر مجبور ہوا ہے کہ عالم میں عادل المخرج اکل المذوی اور اقام الامور ما رذات اقدس نبوی کے سوا
دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔

ان شواہد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شریعت نے یہ خبر دی تھی کہ اُس مکان شرفی میں مریم
عذراہ کے ساتھ ایک بشر نبوی، و تمام الخلق مرد کی لاجواب شبیب پیش کی گئی تھی اُسی شریعت نے
یہ بھی بتلایا کہ ایسی لاجواب اور بے نظیر شبیب اگر عالم میں پیدا کی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہو۔ تو کیا شریعت کی ان دونوں خبروں سے بے تکلف یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مریم تہول کے
سلسلے میں جبریل کو حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت میں پیش کیا گیا اور اس طرح آپ کی شبیب بارگ
اکرم پر پہنچے۔ مگر نہ رواج کے قرار دیا گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے مہترہ والد کے لیکن ابھی تک
یہ نظریہ ایک قیاس اور وجدانی صورت میں تھا یا قرائن و شواہد کے ماتحت ایک لطیفہ و نکتہ کی حیثیت
رکھتا تھا جس میں حیثیت کی شان کچھ مغایر تھی اور اس وجہ سے کچھ اور بھی ناقابل التفات تھی کہ ایک ناکارہ
علم و عمل کے فکر کی اُس میں آمیزش تھی۔ اسی لئے اس نظریہ کو زبان و قلم پر لائے اور بطور دعویٰ پیش کرنا
جرات نہوتی تھی۔ لیکن جبکہ بعض مسلم قوانین کا میلان خاطر بھی اس نظریہ کی طرف محسوس ہوا جبکہ
اُس کے اُپر ہے تو دست بندہ گئی کہ اس نظریہ کو سطح کا غریب پیش کر دیا جائے۔

چنانچہ شیخ عبد الغنی نابلسی نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو حقائق پیش کی ہیں
اُن سے اس نظریہ پر کافی روشنی پڑھاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی اس حقیقت
کی طرف اشارہ موجود ہے جبکہ اُس کی آیت کی تفسیر سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے خاتم المفسرین

صاحب روح المعانی نقل فرماتے ہیں کہ انجیل کی بسم اللہ جس سے اس کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے متی کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہوئے متی نے نقل کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

يسوع الاله الابن وروح القدس شروع باپ کے نام سے اور بیٹے کے اور روح القدس کے نصاریٰ اُس کی جو بھی تفسیر کریں لیکن علماء اسلام نے دیانت کے ساتھ انجیل کی آیتیں اور پیغمبر انجیل علیہ السلام کی شانِ جبریت کو سامنے رکھ کر اس بسم اللہ کی جو کچھ تفسیر کی ہے ایک متلاشی حقیقت کے لئے وہی قابلِ قبول ہو سکتی ہے۔

شیخ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ نے قرآن کریم اور انجیل کی بسم اللہ میں فرق دکھانے کیلئے ایک مستقل سارہ (كشف الغين عن الفرق بين البسماتين) تصنیف فرمایا جس میں انجیل کی اِس بسم اللہ کی حسبِ ذیل تفسیر کی گئی ہے۔

فأجاب إشارة الى الروح الذي هو أول مخلوق الله تعالى كما في الخبر هو المسمى بالعقل والقلوب والحقيقة المحمدية ويضاف الى الله فيقال روح الله للتشريف والتعظيم كذا قاله روح القدس إشارة اليه ايضا باعتبار ظهوره بصورة البشر

پس باپ کے لفظ سے اشارہ ہے اُس روح کی طرف جو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے جیسا کہ امام ربیع بن خرمی کی ہے اور اُسی کا نام کہیں عقل اور کہیں قلم اور حقیقت محمدیہ ہے اور اس روح کی نسبت مکرر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو روح اللہ کہا جاتا ہے جیسے ناقہ اللہ۔

اور روح القدس سے اشارہ پھر اُسی روح کی طرف ہے لیکن بلحاظ اُس کے ظہور کے بشری کی صورت میں

السوی المتأخر فی دس ع مریم
 علیہا السلام۔
 جس نے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری۔
 (اور وہ اُسی دم حاملہ ہو گئیں)

وَالْإِسْمَ اشَادَ إِلَى عِيسَى حَلِيلَهُ وَسَلَامُهُ وَهُوَ
 ابْنُ لَدَانِ الرُّوحِ بِاعْتِبَارِ أَنْ تَكُونُ بِسَبَبِ
 نَفْخِ الْمَلَكِ (روح المعانی جلد ۳ تحت آیۃ رَاقُوا لَكُمْ) اس روح کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے کہ اُن کی پیدائش
 اور اس سے اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اُن کو اُس
 اس روح کے پھونک مارنے سے عمل میں آئی۔

شیخ کی اس تفسیر اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تلکونین و تولید میں جناب ہوالہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا والد کی حیثیت میں دخل ضرور ہے پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی صرف مشیہ
 مبارک ہی حضرت عیسیٰ کیلئے بہتر نہ باپ کے جس میں جبریلؑ نمایاں ہو کر مریم کے گریبان میں پھونک
 ماری۔ لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریم عذراء کے سامنے نہ صرف
 مشیہ محمدی ہی نمایاں ہوئی بلکہ حقیقت محمدی بھی اُس میں کار فرما تھی جو حل عیسیٰ کا ذریعہ بنی۔
 بہر حال خیل کی بسم اللہ اور شیخ کی تفسیر اور پھر مسلک جہو سے بطور قدر مشترک یہ ضرور نکل آتا ہے کہ مریم
 بتول کے سامنے اگر پھونک مارنے والی حقیقت صورت محمدی کا جامہ پہنے ہوئے تھی اب خواہ حقیقت
 بھی حقیقت محمدی ہی تھی جیسے کہ شیخ کا نظریہ ہے یا جبریلؑ علیہ السلام تھے جیسا کہ جہو کا مسلک ہے
 مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں بے غبار رہتا ہے کہ بہر دو صورت مشیہ محمدی ہی مریم عذراء کے
 سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں پہنچایا۔ نہیں بلکہ اگر فکر سلیم سے
 کام لیا جائے تو میرے خیال میں جہور اور شیخ کے مسلمانوں میں بھی کوئی تعارض یا تخالف نہیں رہتا
 ہو سکتا ہے کہ مشیہ محمدی میں آنے والے تو جبریلؑ ہی ہوں لیکن حقیقت محمدی سے مستنیر اور

اُس کے حامل نہ کر آئے ہوں تاکہ ایک طرف تو اُن کیلئے مشیہ محمدی اُمتیار کرنا باغی ہو جائے اور
 اور حقیقت عیسوی حقیقت محمدی سے قریب تر ہو جائے جس کا راز یہ ہو کہ اُمت مسیحہ کے بعد
 ہی اُمت محمدیہ کا دور شروع ہونے والا تھا گویا اُمت مسیحہ اُمت مسلمہ کیلئے ایک تمہید تھی جو اصل
 مقصود سامنے لانے والی تھی (چنانچہ بشارت عیسوی سے { جس کو قرآن کریم نے آیت کریمہ
 وَمُحَمَّدٌ رَاسُ الْوَسْطَى مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ اِیْمَنُ } میں ذکر کیا ہے) واضح ہے) اس لئے مناسب
 تھا کہ بنی اسلام کی حقیقت سے بنی نصرانیہ خلقت آشنا کر دیا جائے تاکہ اُمت نصرانیہ کسی حد تک اسلام
 کے توں سے قریب ہو کر اُس کی تمہید بنے اور اُسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے پس اس
 طرح جوہل ہی پر جبکہ وہ حقیقت محمدیہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے آئے اور اُن کی مشیہ کا جامہ
 پہن کر نمایاں ہوئے حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس تقریر کے بعد جوہل کے مسلک اور
 شیخ نابلسی کے کلام میں کوئی تخالف باقی نہیں رہتا اور ان دونوں دعویٰ کی توفیق و تطبیق سے
 ہمارا یہ نظریہ کلام جمہور کے تو خلاف نہیں پڑتا اور کلام شیخ سے واضح طور پر مؤید ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسوی کی شانِ انبیت کو وضع قرآن اور ہر حال علماء حکماء اور فلاسفہ اور پھر انجیل کی ایک تفسیر شدہ آیت
 حضورؑ کی مناسبت مشابہت کی جہات سے جس نظریہ کی تائید ہوتی ہو اور اُن کی ساتھ ان خصوص شرعیہ

سے اُس کی تقویت ہوتی ہو جو ابھی عنقریب پیش کی جائے والی ہیں تو یہ دعویٰ تخیل یا وجدان محض
 کی حد سے گذر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آ جاتا ہے کہ مریم عذراء کے سامنے جس شہید مبارک اور
 بشر عیسوی نے نمایاں ہو کر بھونک ماری وہ مشیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعویٰ سے بین طریق پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس

شبیبہ مبارک کو سامنے بمنزلہ زوجہ کے تھیں جبکہ اُس کے تصرف سے حاملہ ہوئیں۔ شاید ہی وجہ ہے کہ حضرت صاحبِ شبیبہ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم علیہا السلام جنت میں زوجہ بنا کر دی جائیں گی۔ کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی شبیبہ مبارک کے سامنے بصورت زوجہ ہی کے آچکی تھیں چنانچہ مجمعِ طہرانی اور سنہ ابوالعالی وغیرہ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشادِ نبوی ہے۔

عن سعد بن جنادۃ العوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجتی فی الجنة مریم بنت عمران (رداء ابن الکثیر تحت قولہ تعالیٰ ثبیات وایکارا)

سعد بن جنادۃ عوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم بنت عمران (والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو جنت میں میری زوجہ بنایا ہے۔

جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم علیہا السلام اُس شبیبہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور اُس شبیبہ کیلئے بمنزلہ زوجہ کے ہوئیں حتیٰ کہ آخرت میں حقیقی طور پر صاحبِ شبیبہ مبارک ہی کی زوجہ بھی بنیں۔ تو پھر اُس میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہی شبیبہ مبارک حضرت عیسیٰ کے لئے بمنزلہ باپ کے تھی اور حضرت عیسیٰ اُس کے سامنے مثل اولاد کے تھے۔ پس جبکہ ولادۃ عیسیٰ میں صورتِ محمدی کا والدانہ دخل ہوا تو کہنا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔

اسی بنا پر قرنِ عقلِ صواب تھا کہ حضور کے ظہورِ نبوی کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کا موقعہ دیا جائے تاکہ اُن کی آمد اسی طرح حضور کے بعد ہو جس طرح ایک بیٹا باپ کی پیدائش کے بعد ہی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تشکیلی اہلیۃ کے ظہور کے بعد اُن کی عمر کے تقریباً نصف حصہ میں انہیں آسمان پر اٹھایا گیا اور قربِ قیامت میں اُمتِ محمدیہ کے

ذیل میں نہیں اُتارا جائیگا تاکہ اُن کی ایک صورتی نشاۃ حضور کے بعد بھی نمایاں ہو۔ اور عمر
نیوی کے لحاظ سے بھی اُن میں اِہتِ کی یہ نسبت مکمل طور پر نمایاں ہو جاوے۔ پس عیسیٰ علیہ
السلام کی نشاۃ اولیٰ میں تمثیل بشری کے وقت تو حضور کا ظہور مثالی تھا اور ولادت عیسوی حقیقی
نہی ہو اُس پر مرتب ہوئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اس نشاۃ ثانیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
خود تو حقیقی ہے جو پہلے سے پیش آمدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا دُرو ایک مجازی ولادت ہو گا جو
آسمان سے نازل ہونے کی صورت میں نمایاں ہو گا۔ ہر دو صورت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضور ہی
کے ظہور کا ثمرہ اور اس کی فرع ثابت ہو جاتا ہے۔ جس سے حضور کی یہ مثالی اُبودہ اور عیسیٰ علیہ السلام
کی یہ تمثیلی اِہتِ خوب ہی کھل جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اُس وحانی اِہتِ کے علاوہ جو تمام
انبیاء علیہم السلام کو استفادہ کمالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منبع کمال ذات سے حاصل ہو
خصوصیت کیساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مثالی اِہتِ کا فخر حاصل ہے۔

شانِ خاتمت (۱) اسی خصوصیت اِہتِ کا یہ ثمرہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
عام اہتار و احوال اور کرامات و کمالات بہت کچھ مشابہہ ہیں کمالات محمدی کے۔ چنانچہ اگر جناب مول
اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کمالات نبوت سے بالاتر ختم نبوت کے انتہائی مرتبہ عظیم کیساتھ خاتم الانبیا
بنایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نوع کی خاتمت کے ساتھ خاتم الانبیا بنی اسرائیل کیا گیا۔
حضور تو بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا
ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کئے گئے جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایک گونہ مشابہت پیدا
ہو گئی کہ الولد یسرّ لاجیب۔

وضع مقبولیت (۲) پھر چونکہ خاتمیت ایک جامع کمالات مرتبہ ہے جس میں اُس دائرہ کی تمام کمالات و حقائق مندرج ہو تے ہیں اس لئے خاتم کی مقبولیت اور اُس کے آوردہ پیغام کی اشاعت کا عام ہونا بھی ایک فطری رفتار ہے اس اصول کے مطابق اگر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ بالآخر سائے عالم میں پھیل کر رہے گی اور اُس کا دین ہر بیت و بر و ہر بیت مدرس داخل ہو کر رہیگا بغیر تفریق ہو یا بذل ذلیل تو حضرت خاتم الانبیاء ربی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کے متعلق بھی ایسی ہی خبر دی گئی ہے کہ دنیا کے آخری دور میں خراج و قبال سے پہلے اُمت تھرائیہ کا شیوع و غلبہ بھی سائے ہی عالم پر ہوگا کہ فی الحقیقت منصب خاتمیت کا مقتضا ہی حلقہ اثر کا ہمہ گیر ہو جانا ہے۔

غلبہ رحمت (۳) پھر مرتبہ خاتمیت کے لئے افلاق کا سب سے اوجھا مقام درکار تھا اور وہ ملکہ رحمت ہو کہ اُس کے بغیر مجربیت عام پیدا نہیں ہو سکتی جس پر خاتم کے مشن کی ہمہ گیری موقوف ہے (اور ایسی بنا پر حق تعالیٰ نے بھی اپنی کائنات سے تعلق قائم فرمانے کے لئے صفت رحمت ہی کیساتھ عرش پر استواء فرمایا جو کہ ساری کائنات پر محیط ہے) اس لئے ان دونوں خاتموں کی شان غالب بھی رحمت ہی فرمائی گئی جو من اللہ عالم پر بھی گئی ہو۔ متعلق ارشاد ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ خدا ہی کی رحمت کے سبب آپؐ نلکسا تھ نرم رہے۔

ٹھیک اسی نبج سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَنُحْمَةً مِّنَّا تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں اور باعث رحمت بنائیں

پھر صحابہ نبوی کی شان غالب گر رحمت فرمائی گئی رَحْمَةً مِّنْهُمْ (آپس میں جیسم ہیں) تو

حوار میں عیسوی کی شان بھی رحمت فرمائی گئی کہ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً ذُرِّيَّةً

اور ہم نے متبعین عیسیٰ کے دلوں میں توں اور رحم ڈال دی

پھر جیسے صحابہ نبوی کی شان غالب تواضع اور خاکساری فرمائی گئی اِذْ لَقِيَ عَلَى الْكُرْنِيِّينَ

اور وہاں ہونے والے مسلمانوں پر اسی طرح مسیحی قیسوں اور رہبانوں کی شان غالب بھی عدم اشتکبار

اور تواضع ظاہر فرماتے ہوئے کہا گیا۔

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔

اور اس سبب سے کہ یہ لوگ شکریہ نہیں ہیں۔

مقامِ عبدیت (۴) پھر ظاہر ہے کہ رافت اور رحمت اور تذلل بشہ کا اصلی منشا عبدیت ہے جو بشری

کمالات میں سب سے اونچا اور رفیع مقام ہے۔ پس جبکہ ان دونوں خاتموں میں کمال رحمت و عبدیت

کیا گیا تھا تو اس کے یہ معنی تھے کہ انہی دونوں کو کمالِ عبدیت سے بھی نوازا گیا ہے۔ عبدیت کی

توحیت میں وہ تفاوت بھی جو ان دونوں خاتموں کی خاتمت میں ہے مگر غالبہ عبدیت و انوں

میں اس درجہ پر ہے کہ قرآن کریم نے امتیازی شان کے ساتھ بطور لقب عابد کا کلمہ انہی پر نہیں دیا

کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے یوں سب ہی اس کے عباد اور عید ہیں۔ حضور کے بارہ میں ایک موقع

استغاثان و احسان میں ارشاد ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدٍ

وہ پاک، ذات ہے جو اپنے بند سے کو راجہ کو رقت لیا گیا

دوست کے موقع پر ارشاد ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ لَعَلَّامًا عَبْدًا إِذَا دُعِيَ يَسْتَجِبُ

جب خدا کا نام اس بندہ خدا کی دعا اور تکرار کرتا ہے۔

ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی جگہ اسی لقب مبارک سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انہی کی

زبان سے گوارہ میں کہلایا گیا۔

اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَتْلُوْا الْکِتٰبَ۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں جس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی

دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی لقب سے انہیں یاد فرمایا۔

لَکِنْ سَتَکْفِیْکُمُ اللّٰہُ اِنْ یَّکُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰہِ مسیح پر خدا کے بند سے بننے سے عار نہیں کریں گے۔

بہر حال اگر خاتمت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتمت اور مقامات خاتمت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بارگاہ محمدی سے غلطاً و غلطاً ارتباطاً و مقامات ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہئے۔

شان معصومیت | پھر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت ہی حضور کی شان معصومیت سے بہت اشیہ اور آفاق ہے کیونکہ عصمت کی ضرورت ظاہر ہے کہ معاصی ہی سے بچنے کیلئے ہو سکتی ہے اور معاصی کا سبب صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک اپنا نفس اور ایک شیطان گویا ایک دشمن اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے جس سے کلیتہً بچاؤ کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مقام عصمت پر فائز کیا جاتا ہے۔ پس نفس کی انتہائی معصومیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ معصومیت تو معصیت اس سے کوئی ادنیٰ الغرض و زلت بھی سرزد نہ ہونے پائے اور شیطانی اثرات سے معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ اغوا میں آجانا تو درکنار اس کا کوئی اثر تک بھی نفس میں نہ پہنچنے پائے۔ سو ان دونوں قسم کی پاکیزگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی مرتبہ عطا کیا گیا ہے اس میں حضور سے اشیہ اگر کوئی نی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ انہی کو حضور سے اس مخصوص اہلیت کی نسبت بھی حاصل ہوئی

(۷) چنانچہ دونوں حضرات کے نفسانی تقدس و متبرکہ کا عالم تو یہ ہے کہ یوم قیامت میں ہر نبی کی زبان پر کسی نہ کسی لغزش اور زلت کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ دونوں خاتم زلات سے بھی قطعاً مبرا ظاہر ہوں گے۔ یوم محشر میں جبکہ آدم علیہ السلام کا کتبہ محشر کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر شفاعت کے لئے انبیاء علیہم السلام کی طرف رجوع کرے گا اور ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی زلت و لغزش سامنے لا کر شفاعت کی معذرت کر دے گا صرف حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے لئے مستعد ہوں گے کہ آپ کی کوئی زلت و لغزش ہی نہ ہوگی جو درمیان میں آئے۔ ٹھیک کیسی نوع کی شان حضرت خاتم انبیاء بنی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کی بھی ظاہر ہوگی کہ وہ شفاعت کبریٰ سے یہ کہہ کر انکار نہ کریں گے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے جس سے میں شافع بننے میں خوفزدہ ہوں بلکہ یہ کہہ کر انکار فرمادیں گے کہ میرے زمانہ غیبت میں میری قوم نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہا تو خدا کے لئے گئے جاتے ہوئے مجھے شرم بھی دامنگیر ہے اور خوف بھی اتنا ہے کہ میں یہ نہ کہہ لایا جائے کہ کیا وہ نہیں ہو جسے ہماری مسند الوہیت جلال پر لا کر اکیلا گیا اور ہمارا کفو باد رکھ دیا گیا تھا؟ بیشک میں تو غرقِ عرق ہو جاؤں گا اور کہیں کا نہ رہوں گا۔ نہ زبان اٹھ سکے گی نہ نگاہ۔ اس معذرت کا حاصل خود ان کی کوئی لغزش نہیں جیسا کہ انبیاء سابقین نے اپنی اپنی لغزشیں سامنے لا کر معذرت کر دی تھی۔ بلکہ قوم کی جاہلانہ روش کا شکوہ ہے کہ اس نے مجھے شفاعت کے قابل ہی نہ رکھا تو میں کیسا شفاعت کروں اور کس موقع سے بارگاہ حق میں ایسی نابکار قوم کے لئے حرقِ شفاعت زبان پر لاؤں؟ پس عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت بھی حق کی شان ہے۔ اشد یہی کہ درحقیقت خاتمیت کا منصب جس درجہ میں بھی عطا ہوا اسی درجہ کی پاکبازی اور پاکی کا بھی ظہور ہوا یعنی نہ وہاں کسی ذاتی زلت کا نشان تھا نہ یہاں ہر

(۸) دوسری صورت شیطانی تاثیرات سے مبتلا و منفرد رہنے کی تھی سو اس میں بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ذات بابرکات نبوی کیساتھ ایک ممتاز شباہت حاصل ہے کیونکہ برحقے حدیث نبوی پیدا ہوتے ہی بچہ کو شیطان چومے لگا کر اس میں اپنے اثرات پہنچاتا ہے جس سے یہ نومولود پیدا ہوتے ہی چلا پڑتا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اس اثر انہازی سے تمام جماعت انبیاء میں سے اگر کسی کی تشریح و نقد پس ثابت ہوتی ہے تو انہی دو خاتموں کی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو ارشاد نبوی یہ ہے

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلَا دَالٍ مُّسْتَمِدٍّ
الشَّيْطَانِ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلِكُ خَلْقًا
مِّنْ مَّا الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا
(مشکوٰۃ ص ۱۰۰ باب الوسوسہ)

بنی آدم میں سے کوئی بھی بچہ نہیں کہ شیطان اُس پر پیدا ہوتے ہی چھوٹا نہ ہو اور اُسی چھونے سے بچہ رو پڑتا ہے
سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کے۔

اور اپنے بارہ میں ارشاد یہ ہے

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ
بِهِ قَرِينًا مِّنَ الْجِنِّ وَقَرِيبًا مِّنَ
الْمَلَأِئِكَةِ قَالُوا أَوَإِنَّمَا نَسُوْلُ
اللَّهِ قَالَ وَآيَاتِي وَلَكِنَّ اللَّهَ آخِزُ
عَلَيْهِ فَمَا سَلِمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بَخَيْرٍ
(مشکوٰۃ باب الوسوسہ ص ۱۰۰)

تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھی شیطانی
میں اور ایک ساتھی ملائکہ میں مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ فر
عز میں کیا کہ کیا آپ بھی یہ دونوں قسم کے ساتھی مستط
ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے بھی لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی وہ
میرا مطیع ہو گیا یا مسلمان ہو گیا (علی اختلاف القراءۃ)
پس اب وہ بھی مجھے خیر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ تا کہ شیطان کو اپنے اثرات پہنچانے کی کوئی قوت نہ ہوئی۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ با رگاہ محمدی تک شیطان اپنا اثر تو کیا پہنچا تا وہ ظوکی اپنا تاثر ہو گیا کہ اسے حضور کی اطاعت کرتے بن پڑی۔ پس اس حد تک تو ذات محمدی اور ذات عیسیٰ میں اشتراک و تشابہ ہے کہ شیطان اپنا اثر ان کے نفوس قبسیہ تک پہنچا سکا اور اس حد میں پہنچ کر فضیلت محمدی ثابت ہو جاتی ہے کہ خود شیطان نے عیسیٰ کو قبول کیا مگر محمدی تاثر سے بے تاثر رہا بھی گیا۔ پس یہ فرق تو درحقیقت ان دونوں خاتموں کے مراتب کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن نفس منصب خانیثیت کے لحاظ سے یہ شیطانی اثرات سے عصمت اور بچاؤ کی مخصوص صورت یکساں اور باہم متشابہ ہے جو اور انبیاء علیہم السلام کیلئے ثابت نہیں ہوتی جس سے نوعیت عصمت میں ذات عیسیٰ ذات محمدی کیساتھ حد درجہ متشابہ نمایاں ہوتی ہے۔

علم و معرفت (۹) پھر عصمت کے بعد علی کمال کو لو تو باہم اس درجہ تناسب کے جو چیز ایک شکوۃ نبوت سے نکلتی ہو اس کا ظہور دوسری شکوۃ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یوم محشر میں حق تعالیٰ ہی مکالمہ کے وقت اظہار حال اور ادراجا بات میں اس درجہ تناسب و تشابہ ہو گا کہ تقریباً الفاظ بھی ایک ہی ہوں گے۔ چنانچہ قوم کی گمراہی اور ابن اللہ کہتے رہنے کی نسبت جب عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہو گا اور کہا جائیگا کہ کیا یہ ابن اللہ کہنے کی تعلیم تم ہی نے دی تھی تو جواب میں عرض کریں گے۔

عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ خُذْ لَیْلَہُ فِیْہِ اَیُّوْمُ مَسْرُوْمٌ مَّجْنُوْنٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ مَّحْمُوْدٌ
قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ بِحَقِّیْ ط

نہ تھا کہ میں ایسی بات کہنا جس کے لئے کاہن کو کوئی حق نہیں۔

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ
 تَعْلَمُوْا مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ
 مَا فِيْ نَفْسِيْكَ اِنَّكَ اَنْتَ
 عَلَامُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ
 اِلَّاهُ مَا اَمَرْتَنِيْ بِهِ اِنْ
 اَعْبُدُ وَاللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ
 وَلَكِنَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّحِيْبُ
 عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ
 تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
 الْحَكِيْمُ ۝

اگر میں نے کہا ہو گا تو آپ کو اُس کا علم ہو گا۔ آپ تو
 میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ
 کے عیلم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں
 کے جاننے والے آپ ہیں۔ میں نے تو اُن سے اور
 کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو کہا
 کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میری رب ہے اور تمہارا
 بھی رب ہے۔ میں اُن پر مطلع رہا جب تک اُن میں رہا۔
 پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھایا تو آپ اُن پر مطلع رہے۔
 اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر
 آپ اُن کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اگر
 آپ اُن کو معاف فرما دیں تو آپ نہرہ دست ہیں
 حکمت والے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جب اُمت محمدیہ کے گمراہوں کی نسبت مفسور سے سوال ہو گا تو بعینہ یہی جواب حضور
 بھی دیں گے چنانچہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں

فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ
 میں ہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی عبید اللہ السلام کا قول ہو گا
 اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس مشکوٰۃ سے وہ کلام نکلا ہے اُسی مشکوٰۃ سے یہ کلام بھی نکلا
 ہوا ہے پس فطرت عیسوی کو کچھ طبعاً فطرت محمدیہ سے مشابہت محسوس ہوتی ہے جو حضور کی اُمت

نیشالی اُلوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمثیلی انبیت کو خوبے افہام کر رہی ہے۔

نوعیتِ جبرِ جہادِ حرت (۱۰)۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں خالص منظرِ حجاز، مکہ، کفارِ مکہ کی سختیوں کے مقابلہ میں اونی تشدد کی بھی اجازت نہ تھی، صغیر جلیل اور سختیاں بھیلے رہنے کا حکم تھا کہ عفو و درگزر، محبت اور رحمت و شفقت کا منظر اہم بنے رہیں۔ تہادار و نیزہ اور تیر و لٹنگ تو بھائے خود رہے زبان سے بھی تیز کلمہ بولنے کی اجازت نہ تھی حتیٰ کہ دشمنانِ حق کی حد سے گزر جانے والی چیزہ دستیاں دیکھ کر بھی وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر کر دیا جانا تو گوارہ کیا گیا اور ہجرت فرض کر دی گئی مگر اس ابتدائی دور میں مقاتلہ یا جنگ کی اجازت کسی طرح بھی نہ دی گئی۔ لیکن ہجرت کے ذریعہ مکہ سے مدینہ پہنچا کر اب ایک نہایت ہی طاقتور اعادہ کے ساتھ حضور کو جب پھر مکہ لوٹا یا گیا تو حجاز کے ساتھ ساتھ منظرِ جلال و جبروت بنا کر واپس کیا گیا۔ کہ ہاتھ میں تلوار ہے۔ فاتحانہ شوکت قدموں پر ہے اور انہی اہل حجاز کے سامنے جن کی انتہائی ایذا رسانیوں سے خیمِ ابر کو ذرا بھی جنبش نہ تھی اس شان سے ذاتِ اقدس جلوہ گر ہے کہ بس یا اسلام قبول کرو یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس ملک حجاز کے لہجہ جس کے دارالخلافہ نے اللہ کے نبی کو بے گھر اور بے یار و مددگار کر کے نکالا تھا قتلِ اسلام کے درمیان جزیہ کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یا مسلم بنو یا غلامی زمین چھوڑو۔ جزیہ اور ذمیت صرف غیبر حجازیوں کے لئے ہے جو فوجِ اخراج رسول کی ظالمانہ معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ پس ابتدائی زندگی اگرچہ محض یحییٰ نواستہائی زندگی کمال محض ثابت ہوئی اور حجازِ جلال و نوا جمع کر دئے گئے تاکہ دنیا و دونوں شانوں کا مشاہدہ علی وجہ الالام کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت

خاتم انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کرنے کے بعد انکا وہ ابتدائی دور جو رفع سجاد می سے پہلے کا ہے
 انتہائی جمالی زندگی اور اس تعلیم کے ساتھ نمایاں ہے کہ کوئی تمہائے ایک گال پر طمانچہ مارے
 تو دوسرا بھی سامنے کر دو۔ حلم و غفو ضروری ہے۔ صفحہ جلیل لازمی ہے۔ تشدد کا نشان نہیں۔
 انتقام لینا جائز نہیں۔ یہود انتہائی چیرہ دستیوں پر اتر کر پھانسی دینے کا سامان کرتے ہیں اور خدا
 کے اس جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار کر کے محبس میں بند کر دیتے ہیں تب بھی ہاتھ پیر ہلائی کی اجازت
 نہیں بلکہ صبر و تحمل کا ارشاد ہے۔ ہاں مگر خود حکمت و غیرت الہیہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی محبوب
 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کرائی جاتی ہے جس سے دشمنان بن
 خائب خاسر ہو جاتے ہیں ہاں مگر ہجرت کے بعد آسمان سے پھر ایک ایسے طاقتور اعادہ کیساتھ ٹوٹا یا
 جاتا ہے کہ وہی جمالی بنی خالص جلال و جبروت کا مجسمہ نیکر آتا ہے اور ساری دنیا کے مقابلے
 میں جس کو دجال کا دجل و فریب تباہ کر چکا ہو گا ایک ایسی عظیم الشان جنگ قائم کرنا ہے جس میں
 تلوار و قتل ہے یا اسلام اور قبول حق جزیرہ کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یا اسلام قبول کرے
 یا زمین کو اپنے نجس وجود سے پاک کرے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی شان تو وہ تھی جو مسند آرائے
 حجاز کی ابتدائی شان تھی اور آخری شان وہ تھی جو ان کی آخری شان تھی۔ پس شان جمال اور صفت
 جلال دونوں کا مظاہرہ اپنے اپنے دورہ میں نہایت اکل اور آئینہ طریق پر کرایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے
 کہ ادھر اگر حضور کے لئے ہجرت فرض ہوئی تو ادھر حضرت مسیح کیلئے بھی ہوئی یہاں اگر بنی اسرائیل نے جنگ
 دینا پر کوئی اثر نہ تھا انزالِ رحمت کا جرم کیا تو صرف انہی کو نہ کہ جہان کو جزیرہ کی نعمت سے محروم کر کے
 حجاز کو یا اسلام سے بھر دیا گیا یا مشرکوں سے پاک کر دیا گیا تو وہاں چونکہ بنی اسرائیل نے جنگ عالم پر

فضیلت دی گئی تھی جن کا فعل گویا جہان کا فعل تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو موطنِ دنیا ہی کے ترک پر مجبور کیا تو سانسے ہی مشرک جہان کو عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی رعایت سے محروم کر کر دینا گویا اسلام سے بھر دیں گے یا غیر مسلموں کو دنیا کو پاک کر دیں گے۔ غرض ہجرت ہی پہلے کی زندگی کا جو نمونہ رہنما اور عرب میں نظر آتا ہے وہی بعینہ سبزہ نادر شام میں بھی نمایاں ہے اور جس طرح ہجرت کے بعد اعادہ و واپسی اعلیٰ شوکت اور فاتحانہ قدرت کے ساتھ حضورؐ کے لئے مکہ کی طرف ہوتی ہے کہ وہیں تو نکالنے کی فکر میں حجازی قوم لگی ہوئی تھی اسی طرح ہجرت سماوی کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی اعلیٰ ترین شوکت کے ساتھ زمین کی طرف ہوتی ہے کہ زمین ہی سے نابود کرنے کی فکر میں یہود لگے ہوئے تھے۔ اور جس طرح حضورؐ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں جزیہ قبول نہیں فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں بھی جزیہ قبول نہ کریں گے کہ وہی قوم کفر و عناد میں اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ غرض زندگی کو اودا اور طریقِ اجراء احکام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی مناسبت و مشابہت ہو جیسا کہ اپنے کسی سلالہ بدن اور جگر گوشہ کیساتھ ہو سکتی ہے۔

حضرت مسیح کی دینہمدی (۱۱) پھر جس طرح کہ بیٹا ہی اپنے باپ کے حقیقی ولی عہد اور قائم مقام بن سکتا ہے کہ باپ کے جہات امور میں اُس کی جانشینی کرے اور اُس کی طرف افات بڑھیں تو سینہ سپر ہو کر مدافعت کرے دوسرے کو یہ منصب نہیں ملتا اسی طرح جبکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں خاتم النبیین خروج کر کے فساد پر پا کرے گا تو آپ کے ابن تمثالی اور بوجہ البیت

قائم مقام اور ولیعہد ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان سے اتارا جائیگا کہ امت محمدیہ کو فتنہ و تجال سے پاک کریں کہ خصوصاً وصف خاتمیت اور عموماً سائے ہی اور وار زندگی میں اگر کوئی ذات حضور سے مناسبت کا بلکہ مشابہت تاثر رکھتی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ذات مقدس ہے پس وہ باطل اور دجل و فساد کا تمام تار و پود بچھیر کر دین کی ایسی مکمل تجدید کریں گے کہ اس سے پہلے ایسی کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کے آخری مجدد تھے اسی طرح وہ قرآن کریم کے بھی آخری عارف اور خاتم مجددین اسلام ہوں گے گویا اُس تمثیل اور شبہ محمدی کی برکت سے حضور کی شان خاتمیت کا مکمل اثر یہ ہوگا کہ انہیں دوسرے امتوں (بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل) میں اپنے اپنے دائرہ کی خاتمیت کا منصب تفویض ہوگا اور وہ حضور سے پہلے اگر ایک خاص نسل کی نبوت کے خاتم ہوں گے تو حضور کے عہد نبوت میں داخل ہو کر وہ سائے عالم کی عام تجدیدی کے خاتم قرار پائیں گے اور یہی دوبہری خاتمیت کی طاقت ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام و تجال عظیم کی ساری تبلیغات اور مرکز و قریب کا جال بہت جلد توڑ کر اُس کے سائے کو فر کو خاک میں ملا دیں گے۔

اور پھر جس طرح کہ باپ اپنے ولیعہد کو عظیم الشان ہم سر کر لینے کے بعد اتمانی پیار و محبت سے اپنی آغوش شفقت میں لے لے اور کسی حال بھی اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے بالکل اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قائم مقامی میں آپ کے دین کو سائے عالم میں شائع کر کے اپنی روحانیت سے غیر اسلام کا کوئی اثر عالم میں نہ چھوڑیں گے اور قتل و تجال کی اصل ہم سے فاسخ ہو کر اپنی زندگی کا ناسوتی و درختم کر کے بالآخر جام موت نوش فرمائیں گے تو حسب فرمان

نبوی اُن کی قبر مبارک گنبد خضار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو ہوگی جس کی جگہ اُسی وقت سے اب تک چھوٹی ہوئی موجود ہے اور خاص اسی لئے چھوڑ کر باقی رکھی گئی ہے گو حضورؐ نے اپنے تشرالی ابن اور اپنی شبیہ خاص کو جبکہ اُس کو ذریعہ مفوضہ مقصد پورا ہو گیا اپنی آغوش میں لیلیا اور اب قیامت تک اور قیامت سے تا اختتام حشر اور حشر سے لیکر اید الزہرہ ہر دوس میں اپنے سے جدا نفرادیں گے۔

مرتبہ تکمیل عبادت (۱۳) پھر جس طرح حضورؐ کی ذات اقدس دین کی مبلغ بن کر آئی جس کا واحد مقصد اشاعت و ترویج دین تھا اور یہ ظاہر ہے کہ تکمیل اشاعت کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تکمیل اشاعت کیفیت اور باطنی قوت کے لحاظ سے ہو اگرچہ مسلمانوں کا عدد کم ہی ہو دوسرے یہ کہ اشاعت کی تکمیل کمیت اور عدد و شمار کے لحاظ سے ہو یعنی عالم میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہے۔

سو ظاہر ہے کہ حضورؐ نے اپنے مبارک دور میں دین کی جس اشاعت کو حد کمال پر پہنچا یا وہ کسفی اشاعت تھی یعنی زمانہ نبوی میں تبلیغ پاک سے جو لوگ دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے گو انکا عدد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچا جو ساری دنیا کے مقابلہ میں کچھ بہت زیادہ نہ تھا۔ لیکن کیفیت اور باطنی قوت کے اعتبار سے صحابہ کی یہ جماعت وہ زبردست جماعت ہے کہ سارا عالم ملکر بھی اُن کے دین کی ٹکر نہیں لے سکتا انہی کی معنوی برکات آج تک تقسیم ہو رہی ہیں انہی میں سے دس کو دوسو کی برابر قرار دیا گیا تھا پس حضورؐ نے اُن کے قلوب میں دینی کیف ایسا رچا دیا تھا کہ اُن میں سے ایک ایک فرد ایک ایک امت کی برابر ہو گیا تھا۔ اور اُن کی کیفیت ہماری دُنیا کی کیتوں پر چنانچہ حدیث ابن مسعود خدری میں ارشاد نبوی ہے۔

اَلتَّسْبُوُا اَصْحَابِي فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ
انفق مثل اُحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ اَحَدٍ
وَلَا نَصِيْفُهُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ باب المناقب ص ۱۸۱)
تم میرے صحابہ کو بُرائی نہ کہو اگر تم میں سے
کوئی شخص اُحد پھاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو
وہ اُس کے ایک دہائی کے نصف کی برابر بھی نہ ہو گا۔

اِس نُورِ یوں کہنا چاہئے کہ حضور نے دین و عبادت کی تکمیل بلحاظ کیفیت تو اپنے زمانہ میں خود فرمادی
لیکن دوسری تکمیل کیفیت کے لحاظ سے باقی تھی جس کی تکمیل صورت ہی ہو سکتی تھی کہ سارا عالم دین
اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے اور کوئی گھر کچا ہو یا کچا خالی نہ رہے کہ اُس میں اسلام کا کلمہ داخل
نہ ہو جائے سو وہ تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوئی جسے وہ نازل ہو کر انجام دیں گے جیسا کہ
احادیث میں صراحت کے ساتھ اُس کی خبر دی گئی ہے چنانچہ حضرت مقداد کی روایت میں ارشاد نبوی ہے کہ
اَلْبَقِيَّةُ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ
وَلَا وِرَاكًا اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ
بَعَثَ عَزِيْزٍ ذَلْ ذَلِيْلٍ اَعْيَضَ هُمْ
اَللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يَذَلُّهُمْ
فَيَذَلُّهُمْ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ
كَلِمَةً لِلّٰهِ - (رواہ احمد مشکوٰۃ باب الکبائر)
رہے لیکن پر کوئی خیمہ اور کوئی گھر ایسا نہ ہو گا جس میں اسلام
پاک کلمہ اسلام نہ پہنچا دے خواہ آبر و دار کی عزت و آبر و کے ساتھ خود
کسی نبیل کی توہین و تذلیل کے ساتھ یعنی یا تو اللہ کا کلمہ اس عزت
دے گا اور ان کو حلقہ بیگوش اسلام بنا دے گا یا ذلیل و خوار
کر دیگا تو مجبوراً اسلام کی اطاعت کریں گے میں نے کہا۔
پھر تو تمام دین اسلام ہی کے لئے ہو جائیگا۔

پس تکمیل دین کا جو منصب حضور کے لئے ثابت ہوا بعینہ وہی منصب حضرت مسیح علیہ
السلام کے لئے بھی ثابت ہوا فرق اگر ہے تو وہی حقیقت و صورت کا ہے کہ حضور چونکہ ایک
حقیقت پاک ہیں اس لئے تکمیل بھی آپ سے حقیقی ہی کرانی گئی جس میں کیفیت کا زیادہ دخل

نہیں اور مسیح علیہ السلام چونکہ ایک پاک صفت ہیں اس لئے تکمیل بھی اُن سے صوری اور حسی ہی واقع ہوگی جس میں قرن اول کی سی حقیقت نہوگی گو نوعیت وہی رہیگی جو قرن اول کی تھی کہ اول باخر نسبتے دار و مگر جیسا کہ کمیت کے لئے اصل اور بنیاد کیف ہی ہوتا ہے کمیت محض کیفیت کا ظہور ہوتا ہے اس لئے اس تکمیل عیسوی کی اصل فیوض محمدی ہی رہیں گے۔

مشابہت علامت قیامت (۱۳) اور پھر جس طرح کہ حضور نے سلسلہ انبیاء میں اپنے آپ کو قیامت کی علامت شمار فرمایا ہے

بعثت انا والساعة كهاتين - میں ان دو گھنٹوں کی طرح قیامت کے بالکل متصل بھیجا گیا ہوں۔

بعینہ اسی طرح نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علامت قیامت فرمایا گیا ہے۔

وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ هُنَا اور بیشک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔

کہ حقیقتاً یہ علامت ہونے کی شان حضور ہی کا ورثہ ہے جو ابن تمثالی ہونے کے سبب حضرت عیسوی کو عنایت ہوئی۔ اور وہ بطور علامات کبریٰ قرب قیامت میں نزول فرما دیں گے۔

درجہ بشارت (۱۴) اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی تعلق اور شفقت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول کی خبریں دیر سے ہیں اُن کی تکمیل و تجدید دین بیان فرماتے ہوئے نام لیکر ان کی بشارت اس طرح سنار ہے ہیں۔

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوْلَاهَا وَالْمُهْدَىٰ وہ اُمت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں بیچ میں ہمدی اور آخر میں مسیح۔

وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ أَخْرُهَا مَشْكُوتٌ

ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنی بعثت کا اہم مقصد ہی یہ ظاہر فرما رہے ہیں

کہیں حضور کی بشارت دینے اور دنیا کو ان کی تشریف آوری سے مطلع کرنے آیا ہوں چنانچہ وہ بھی نام لیکر ہی بشارت دے رہے ہیں جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَدَّبُّنِي
إِسْرَءِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

اور جبکہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تو رات ہے میں اُس کی تصدیق کر نیوالا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آئیگا وہ میرے کا نام احمد ہو گا میں اُن کی بشارت دینے والا ہوں

بہر حال چونکہ حضرت عیسیٰ کے وجود میں آنے کا باعث صورت محمدی کا تشکل ہوا ہے اور آپ حضور کے ابن تمثالی ثابت ہوتے ہیں اس لئے اَلْوَلَدُ سِوَا لِبَنِي کے اصولی ذات عیسیٰ کو حضور کی ذات اقدس سے وہ خاص خصوصیات پیدا ہو گئیں جو قدرتی طور پر اور انبیاء علیہم السلام کو نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ منصب خاتمیت طور مقبولیت مقام عبدیت غلبہ رحمت شان معصومیت و قطع علم و معرفت نوعیت ہجرت و جہاد حریت مرتبہ تکمیل عبادت درجہ بشارت مکالمہ قیامت وغیرہ جیسے اہم و عظیم امور میں اگر حضور کی ذات اقدس سے کسی کو کمال اشتراک و تناسب ثابت ہوتا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ () شاید اسی بنا پر جبکہ حضور نے نجات ابدی کو اپنی نبوت مانتے پر حلق فرمایا ہے تو باوجودیکہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت مانتا بھی جزو ایمان تھا لیکن خصوصیت سے اپنی ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور اُن پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم

من شهد ان لا اله الا الله وان محمداً

عبداً ورسولاً وان عيسى عبد الله ورسوله و

كلمته القاها الى مرقد وروح منه الجنة حق

والنار حق الا اذ خلا الجنة على ناكلين عليه

من العمل متفق عليه (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شبیہ محمدی کی اولاد تھے اس لئے اُن کیساتھ یہ خصوصیات تشریف

طور پر قائم ہوئیں اور جبکہ ذات عیسوی کی یہ تقویم صورت محمدی کا اثر تھی تو اُن سے صورت و نمود

ای کے کمالات کا ظوُّ بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا۔

موجودہ تمدنی کمالات بھی چنانچہ احیاء اجسام جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ آجیاء صورت جیسے زندوں کی ہستیں

فیوض محمدی کی کائناتیں بنا کر اُڑا دینا۔ ترین اشکال جیسے مادرزاد اندھوں کو سوا نکھا کر دینا ترین بینا

جیسے مبرصوں کو صحیح البشرہ کر دینا۔ تجلیل ابدان جیسے لاعلاج مریضوں کو بھلا چکا کر دینا۔ تشکیل اجزاء

جیسے لوگوں کا گروں میں کار کھا ہوا بنانا۔ تصویر غیسیات جیسے آسمان کے پردوں میں سے مادہ

نمایاں کر دینا وہ تصویر کی کمالات ہیں جن میں جسم ثنائی۔ صورت آرائی۔ پیکر سازی اور نمود ظواہر ہی مجرہ

کی روح نظر آ رہی ہے گویا اعجازی دائرہ صرف مادہ و جسم اور عالم رنگ و بو ہی تک محدود نکلتا ہے کہ اُن

کی ایجاد میں موثر ہی تصویر کی طاقت ہوئی ہے اسی لئے ان معجزات کی حسن و خوبی صورت ہی پر ختم

عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی شہادت دے (ایمان رکھے) کہ

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اُس کے بندے اور رسول

ہیں اور عیسیٰ بھی اُس کے بندے اور رسول اور ایسے کلمہ (کلمہ صمدی)

ہیں جسکو اللہ پاک نے مریم کی طرف سے اتھا اور اللہ کی (دی ہوئی)

روح میں اور جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی تو اُسکو اللہ پاک فرود

جنت میں داخل کر دیں گے اُس کے عمل کیسے ہی ہوں۔

ہو جاتی ہے اور صورت کا تعلق ظاہر ہے کہ صرف اجسام ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے اعجاز عیسوی کا تعلق بھی صورت و جسم ہی سے ماننا پڑے گا۔

اور پھر جبکہ پیغمبر کی اس تصویری ذہنیت سے قوم کی تربیت ہوئی تو وہی ذہنیت ان میں بھی منتقل ہوئی۔ تصویر سازی۔ ہیئت نمائی۔ ایجاد اشکال۔ ترکیب ہدایات۔ اور صدوی اجزاء وغیرہ کے جذبات قدرتی طور پر اُمت پیغمبر میں نمایاں ہوئے۔ ہر چیز میں صورت پسندی۔ نمائش دہتی۔ ظاہر داری اور بناوٹ اس درجہ غالب آئی کہ گویا حقیقت شناسی نہ صرف یواظن۔ فہم مخفیات اور آراک مغیبات کا کوئی شمع بھی اس قوم کے حصہ میں نہیں آ سکا ہے وہ اگر اجسام میں حضرت عیسوی کی مانند الہی روح نہیں پھونک سکتے تو کم از کم سسٹم۔ پیٹرول گیس اور برق کی ہی ارواح سے بھاری بھاری اجسام کو حرکت میں لاتے رہتے ہیں۔ وہ اگر عجائز عیسوی کی طرح مٹی سے ہیئت طیر بنا کر نہیں دوڑا سکتے تو کم از کم ٹین ہی کے پرندوں کی ہیئتیں بنا کر اسپرنگ سے انہیں اُچھلتا کودا کرتے رہتے ہیں بہر حال ذوق اور رنگ وہی ہے گویا اسکی اصلی روح یعنی معرفت عیسوی نہیں ہے۔ الحال جبکہ اس قوم کی صورت آرائی حضرت عیسوی کی ذہنی ذہنیت کا ثمرہ ہے اور ان کی صدوی و نمائشی تکمیل شیبہ محمدی کا اثر ہے جو بشر صدوی کے رنگ میں آئی۔ تو ہمیں اب یہ کہنے کی بھی جرات ہوتی ہے۔ کہ مسیحی اقوام میں ان تصویری اور ایجاد کی کمالات کو ماؤسے تو اس صورت محمدی کا طفیل ہیں جس کے واسطے ہی ان کے مرقی اعظم عسی علیہ السلام کا ظاہر ہوا گویا خود اس قوم کی قومیت کی بنیاد پڑی اور پھر ان ایجادوی ماؤسوں کے استعمال اور بروئے کار لانے کی اہلیت انہیں اس حقیقت محمدی کا طفیل ہے جو قرآنی علوم کے واسطے سے

عالم میں آشکارا ہوئی اور جس کی بدولت دنیا قرآنی علوم و معارف سے آشنا ہوئی اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کی اس مخصوص ذہنیت کی تفہیم جس سے موجودہ ترقیات و اختراعات کا تعلق ہے ہر پہلو سے بارگاہ محمدی ہی کا ثمرہ ہے فرق یہ ہے کہ اس تصویری ذہنیت کا وجود تو حضور کے تشل صورت اور جمال سے ہوا اور اس کا تصور اور بنیادی پھیلاؤ حقیقت محمدیہ کے علمی کمالات یعنی علوم قرآن سے ہوا۔ اس لئے اس قوم کی ابتداء و انتہاء بالآخر حضور ہی کی ذات کمالات کا پیر تو ثابت ہو جاتی ہے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے روحانی مادی کل زمانوں کا تقابل

اور جب یہ ہے تو پھر اب دنیا کی اقوام میں سے اس قوم کے سوا اور کونسی قوم ہوتی جو ان تصویری کمالات اور صوری و مادی ایجادات کی مالک بنتی ہے ضرور تھا کہ مادی دنیا کے یہ عجیب و غریب کرشمے اور سائنس کے یہ حیر العقول کارنامے اسی قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اور وہ ان اختراعات میں تمام اقوام سے گونے سبقت لیجائے کہ صورت محمدی کے اثرات سے ایسے نایاب عجائبات کا نمایاں ہونا کچھ زیادہ عجیب نہ تھا جس طرح کہ امت مسلمہ کے سوا کونسی دوسری قوم ہو سکتی تھی کہ علمی و مشگافیوں اور لطائف و معانی کے سربستہ از اس کے ذریعہ کھلتے، ضرور تھا کہ روحانیات کے یہ حیرتناک دقیقے اور اسرار غیب کے یہ نادر و نازکار لطیفے جو قرآن کی رہنمائی سے شائع ہوئے اسی اُمتِ اجابت کے قلب و زبان پر جاری ہوں اور یہ قوم دنیا کے تمام روحانیوں سے بازی لیجائے کہ حقیقت محمدی کی برکات سے ایسے پاکیزہ علوم کا پروردہ دنیا پر نمایاں ہونا کوئی بڑی چیز نہ تھا۔ عرض ایک اُمت کی تفہیم صورت محمدی سے ہوئی ہے تو ایک کی حقیقت محمدی سے اس لئے اُمتِ مسلمہ مدارج روحانیت کی طرف بڑھی تو اُمتِ نصرانیہ مدارج باتیت کی طرف

ایک کی عملی دنیا اگر ادایت و شعائر کا گہوارہ بنی تو ایک کی عملی سرگرمی روحانی شعائر کا جھوٹا بہت
 ہوئی۔ حقیقت پسندوں کی بستیوں کی طرف بڑھو تو دور ہی سے مساجد کے مینارے خانقاہوں
 کے بئرج اور مقبروں کے گنبد انہیں روشناس کرائیں گے جو حقیقتاً شعائر روحانیت ہیں لیکن
 صورت پسندوں کی تمدن آبادیوں کی طرف چلو تو۔ بلوں کی چیمپیاں گھنٹہ گھروں کے منار و آئین
 کے کھنبے۔ ریڈیو اور برقی سلسلہ کے ستون۔ ہسپتالوں کے گنبد۔ سینما کی سربلک عمارتیں
 میوزیم اور عجائب خانوں کے بلند و کار متاز شخصیتوں کے سنگین ثبت اُن شہر و نکات عارفانہ کی ایسی گے
 جو حقیقت شعائر ادایت یا صرف نفسانی تعیش اور رہائشی تعمق ہی کے اہتمام و علامہ ہو سکتے
 ہیں۔ اگر وہاں مشاہدہ حقیقت کرنیکے لئے خانقاہوں میں ہزار ہا طالبِ مرید جمع ہوتے ہیں
 تو یہاں مشاہدہ صورت و تمثیل کرنیکے لئے سینما ہال میں ہزار ہا تماشاخی سسٹیں پر کرتے ہیں۔ اگر
 پہلے مشاہدہ سے ذوق تہذیب بڑھتا ہے تو دوسرے مشاہدہ سے شوق تمدن ترقی پذیر ہوتا
 ہے وہاں کشف معانی کی جدوجہد ہے یہاں کشف صورت کی۔ ایک قوم کی روحانی سیر اور اُس
 کی تہذیب و ترقی کے عرش کی پیمائش کر ڈالی۔ اور ایک کی مادی سیر اور اس کے تہذیب و ترقی کے مسائل و
 ارزش کو ناپ ڈالا۔ ایک نے مادی لاسلیکی سے ارض کی معلومات حاصل کیں اور ایک نے روحانی
 لاسلیکی سے ملکوت کی آوازیں سنیں۔ وہ اوپر چڑھتے گئے یہ نیچے دھنستے گئے۔ غرض ایک قوم آرائش
 قلعہ ہر کی طرف بڑھ گئی اور ایک تہذیب بواطن کی طرف۔ وہ اگر کمالات نفس و روح کی موجد ٹھہری
 تو یہ اختراعات مادیہ کی موجد ہوئی۔ اُس کے انکشافات نے اگر روح کی راحت کے سامان فراہم
 کئے تو اُس کے اختراعات نے جسم کے آرام کے ڈھنگ نکالے۔ اُس نے تصنیف و اشاعت

اور مدارس جامعہ کے ذریعہ علوم قلب سے دنیا کو آشنا کیا تو اُس نے طباعت و دعایت اور
یونیورسٹیوں کے ذریعہ فنونِ غالب یعنی صنعتِ حرفت اور فنونِ معاش سے دنیا کو آگاہ کیا
اور دونوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن کے اُن علمی اصول سے جنہیں حقیقتِ ثنائی
اور صورتِ آرائی دونوں کی کامل صلاحیت تھی اپنی اپنی راہِ علمی اُمتِ مسلمہ نے حقائق کی راہ
لی تو عمل کی تمام وہ صورتیں جو قرآن نے اُس کے سامنے واشگاف کیں اس اُمت کے حق میں
حقیقتِ ثنائی اور حقِ ربی کا ذریعہ بن گئیں اور اُمتِ نصرانیہ نے جو بذاتِ صو و اشکال پر
بائل تھی اُنہی قرآنی علوم سے صورتِ سازی کی راہ اختیار کی۔ تو عمل کی جو راہ بھی اس کتاب
سے قائم ہوئی اُنہوں نے اپنی طبیعت کی رہنمائی سے اُسے صو و احوال اور مادیات ہی کو حصول
کا ذریعہ قرار دیا اور اُن کیلئے اُن علمی اصول سے جو راستہ بھی نکلا وہ عالمِ رنگ و بو ہی کی طرف
نکلا غرض یہ کھلیا کہ ان دونوں اُمتوں کے نظام اور کاروبار میں ہی نسبت ہے جو جسم و روح
اور صورت و حقیقت میں ہوتی ہے اور اس لئے ہے کہ اُن کے مقتدا یا ان عظیم میں بھی باہم وہی
صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔ اور ایسی اُن دونوں اقوام کے نظاموں میں باوجودِ کامل
تقابل کے کامل تشابہ اور تطابق بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ متعجزیات اور مثالیات واضح کیا جا چکا ہے۔
اس مقام پر چونکہ ایک فیقہ اور حل ہوا۔ وہ یہ کہ سب جانتے ہیں کہ حقیقتِ صورت میں حقیقت تو
مقصود بالذات ہوتی ہے اور صورت اُس کے تعارف اور پہچان کے واسطے ایک وسیلہ ہوتی ہے۔

اسلم اور سچی نظا موں میں اگر حقیقت کو پہچان سکے کی کوئی صورت بلا صورت کو ممکن ہوتی تو ہرگز
تطابق و تشابہ اور اس کا راز صورت سے روشناس نہ کرایا جاتا ہی وجہ ہے کہ گو صورت و حقیقت میں

بلحاظ ماہیت مشرق و مغرب کا فرق ہے کہ حقیقت ایک غیبی لطیفہ ہے اور صورت ایک آشوبی
 کشف مگر پھر بھی ساخت اور وضع کے لحاظ سے ان میں باہم یکسانی اور یک وضعی ہوتی ہے ورنہ
 ایک دوسری کیلئے ہرگز وجہ تعارف نہ بن سکتی حتیٰ کہ اگر حقیقت کو صورت سے الگ کر کے کوئی آنکھ
 دیکھنے لگے تو اس کی شکل و شمائل بعینہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسی اس کی صورت کی ہوتی۔ اس
 اصول کی بنا پر ان دونوں اُمتوں (مسلمہ و مسیحیہ) کے کارناموں میں صورت و حقیقت کی
 نسبت قائم ہوئی اور اسی لئے دونوں کے نظاموں میں ہم رنگی اور مطابقت بھی تدریجی طور پر
 نمایاں ہوئی تو ضرور تھا کہ نصرانیوں کا تصویری نظام اسلام کے حقیقی نظام کیلئے اسی طرح وجہ
 تعارف ہو جس طرح صورت اپنی حقیقت کے لئے باعث تعارف و پہچان ہوتی ہے۔
 یعنی جسے اسلامی تشریع کے دقیق حقائق پہچاننے ہوں وہ نصرانی تمدن کی صورت و اشکال کو
 آنکھوں کے سامنے لے آئے تو ان حقائق کو جلد پہچان سکیگا گویا یہ دونوں کا مادی اور روحانی نظام
 ایک ہی شے کے دو رخ ہیں جو ایک دوسرے پر بالکل منطبق ہیں اور اس لئے ہیں کہ ایک ہی
 قرآنی اصول نے دونوں پروگراموں کی تشکیل کی ہے اور ایک ہی ذات اقدس نبوی کے
 ورثاں اُتارنے دونوں قومیتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک کی حقیقت محمدی سے اور ایک کی
 شبیہ محمدی سے اس لئے کہنا چاہئے کہ وہی فطری اصول جنہیں قرآن کی روشنی نے لا کر پیش
 کیا جب اس تصویری قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے مادی تمدن کی بنیاد ڈالی اور
 وہی اصول جب مسلمانوں کی حقیقت پر رست قوم کے قلب و لسان پر جاری ہوئے تو انہوں نے
 ایک مکمل تشریحی نظام کی اساس قائم کر دی۔ بالکل باسی طرح جس طرح اصول الہیہ جب اللہ کے

کلام میں علمی ہیئت سے نمایاں ہوتے ہیں تو انکا نام تشریح ہو جاتا ہے اور جب ہی اصول
 اللہ کے کلام میں فعل کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں تو انکا نام تکوین ہو جاتا ہے مگر تشریح و تکوین
 ایک ہی شے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی لئے ایک کی مثال دوسری میں ملتی ہے اور تشریح
 کے علمی حقائق کو واضح کرنے کی اس سے بہتر صورت نہیں سمجھی جاتی کہ تکوین کی جتنی مثالوں سے
 انہیں سمجھایا جائے۔ چنانچہ یہی معنی کلام الہی کے فطری ہونے کو بھی ہیں کہ وہ اللہ کے فطری
 کاموں کے نمونوں پر منطبق ہونے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہو اور اس طرح تکوین الہی تشریح
 ربانی کے سمجھانے اور دلنشین کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ پس تشریح و تکوین میں ایک ہی
 اصول کا جلوہ ہوتا ہے مگر ایک جگہ علمی رنگ میں اور ایک جگہ حقیقی رنگ میں اسی طرح جبکہ آئینہ
 اسلامیہ حقیقی پر درگرم اور آئینہ مجسمہ کے تصویری نظام میں ایک ہی قرآنی اصول کی جلوہ گری ہے
 تو ان دونوں پر وگراموں کو ایک دوسرے پر منطبق بھی ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تصویری نظام
 کو تحقیقی نظام کے لئے ذریعہ تعارف بھی ہونا چاہئے۔ اس لئے یہ کہنا بجا ہو گا کہ قرآن کی تدریجی
 روشنی میں اہمیت مسیحہ کو ان ہادی لائٹوں پر چلایا جانا و حقیقت اسلام ہی کی جامع ترین حقائق
 کے اثبات و تعارف کے لئے مفید رکھا گیا تھا۔ اگر اسلامی حقائق نہ ہوتے تو ان تصویری نمونوں
 کی بھی حاجت نہ پڑتی اور زمانہ کو ہرگز ان سے روشناس کر لئے جانے کی کوئی ضرورت نہوتی۔
 راز اس کی یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری دین ہونے کی وجہ سے انتہائی جامعیت اور ایک نہایت
 ہی گہرے رنگ فطرت کا مالک بنایا گیا ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ اس نے اسرار غیبی و حقائق
 اور دقائق معرفت کا پتہ دیا پھر جس قدر حقائق نفس اور مقامات روح کا نشان بتلایا ہے دنیا کو گری

مذہب نے اُن تفصیلات کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ اُس کی یہ نادر اور عجائب و غریب تحقیقات اور عقلی و روحانی دقائق کی یہ تفصیلات دنیا کیلئے بالکل نئی تھیں ان اچھوتی اور بہت ہی بالاتر حقائق کے پیش نظر بعید نہ تھا بلکہ عادتاً ضروری تھا کہ دنیا کی نارسا عقلیں اور پست ذہنیتیں جو عموماً محسوسات کی خوگر اور مشاہدات کی ذلدادہ ہوتی ہیں ان غیر مصدوق حقائق کا تصور بھی نہ کر سکتیں اور اُس تصدیق میں پس و پیش ہو تا جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اسلام باوجود آخری پیغام اور مدارجات ہونی کے ایک نامسلم مذہب ہے بجا تا اُس ضرورت تھی کہ مذہب اسلام غیبی سلسلوں کی جسدِ تحقیق پیش کرے عالم محسوسات میں اتنی ہی اُنکی مشابہتیں بھی پیدا کی جائیں وہ جس قدر روح کے لطیف انکشافات کا پرہ فاش کرے اُسی قدر مادہ میں اُن کے مشابہ صورتیں بھی نمایاں ہوں گویا ہر باطن کے لئے ظاہر میں ایک مثال ہاتھ لگ جائے۔ تاکہ یہ محدود عقلیں اور کم ذہنیتیں محسوس کو دیکھ کر معقول کو سمجھ سکیں اور مشاہدات کے ذریعہ مغیبات کا دل سو یقین کر سکیں یہاں تک کہ کسی منکر اور معاند کیلئے قبولِ مین میں کوئی عذر باقی نہ رہے اور اسلامی مسائل دنیا کیلئے آفاق بالقبول ہو جائیں۔ اگر روحانی اپنی قوت یقین و یمانیں تو مادی طبقہ ان مادی نظائر ہی کو سامنے رکھ کر تسلیم کرے اور اس طرح یہ مادی اختراعات اسلام کی روحانی تحقیقات تک رسائی کا پورا ذریعہ ثابت ہوں۔

نصرانی تمدن اسلامی تمدن دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح اسلام روحانیات کے لئے ذریعہ تعارف ہے میں خاتم الترقیات تھا اسی طرح اُس کے زمانہ کا تمدن، ادبیات میں بھی خاتم الترقیات ہونا چاہئے تھا تاکہ وہانیات کا ہر مخفی پہلو مادیات کی اُس نورِ سج کے

محسوس پہلو سے مشاہد اور نمایاں ہو سکے مگر اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اُمتِ مسلمہ ان
 روحانی اکتشافات کے ساتھ خود ہی مادی ترقی بھی کرتی لیکن اس صورت میں خطرہ تھا کہ
 اُس کی روحانی ترقی رُک جاتی اور اُس کا ایک قلب دو کام ہی یکدم نہ کر سکتا۔ نیز جبکہ اُمتِ مرحومہ
 کو ہر ہر سافہ اور ایک ایک لمحہ روحانی ترقی ہی اصل مقصود تھی تو وقت بھی اُس کے لئے کونسا تھا کہ
 وہ مادی اختراعات میں اس شان سے مشغول ہوتی اس لئے جہاں یہ ضروری تھا کہ روحانی اختلافات
 کے لئے مادی اور تصویری اکتشافات ہوں وہیں یہ بھی لازم تھا کہ اس کیلئے کوئی دوسری
 اُمت کھڑی کی جائے اور وہ بھی وہ جو جسے صورت پسندی کا طبعی ذوق ہو جو تصویری جذبات
 سے لبریز ہو اور صورت آرائی کی خلقی طور پر دلدادہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی اشد ضروری تھا کہ
 اُس ظاہر پرست قوم کی ظاہر داریاں اسلام ہی کی باطنیات سے مناسبت رکھتی ہوں اُسی کے مطابق
 کی نظریں اور ٹھیک اُسی کی مثالیں ہوں گویا یہ ظواہر اُس کے بواطن کا دوسرا رخ ہوں ظاہر ہے کہ
 اپنی قیود و شروط کیساتھ ان مادی اختراعات کیلئے اگر کوئی ضرور مل سکتا تھا تو وہ عیسائی اقوام
 کے سوا دوسرا کون تھا کہ فی الحقیقت اپنی ترقی اقل کی تربیت کے ماتحت ذوقِ صورت پسندی
 اور شوقِ نمائش انہی کا پہلا اور آخری مقصد ہو اور ساتھ ہی ان کے یہ تصویری کارنامہ اسلامی
 حقائق سے اس بناء پر کامل مشابہت ہی رکھتے تھے کہ اقل تو اسلام ہی کے اصولِ علوم نے
 ان میں نمایاں ہو کر ان کی تشکیل کی تھی دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت داعیِ اسلام نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم ہی کی صورتِ پاک کی شبیہ نے ان میں بواسطہ علیہ السلام تصویری ذہنیت
 قائم کی جس سے یہ صورت طرازیوں اور ظاہر آرائیوں کا مخزن ثابت ہوئی سو جس طرح خود حضور کی

صورتِ پاک آپ کی حقیقتِ پاک سے اقرب تر اور اس کی ترجمان تھی اسی طرح آپ کی صورتِ پاک کے اثرات سے پیدا شدہ صورتیں آپ کی حقیقتِ پاک سے پیدا شدہ حقیقتوں سے اقرب تر اور ان کے لئے ترجمان ہونی چاہئیں تھیں اور وہی حقیقتیں اسلامی شریعت کے اجزاء ہیں اس لئے نصرانیوں کے ساتھ تفریق اور اس کے ان تصویریں کارناموں کا اسلامیوں کے تدبیر اور اس کی حقائق سے مشابہہ تر اور ان کیلئے ذریعہ تعارف ہو جانا ایک امر فطری تھا۔

پس اُمتِ مسلمہ قرآنی علوم سے تربیتِ پاک کو حقائق کو دانشگاہ کر سکتی تھی اُمتِ نصرانیہ اپنی اصولِ علوم سے روشنی پا کر ان حقائق کے مطابق صورتِ تماثل نمایاں کر سکتی تھی گویا اسلامی فطرت کا باطنی نوح اگر اُمتِ مسلمہ کی ہاتھوں وجود پذیر ہو سکتا تھا تو اسلام ہی کی فطرت کا دوسرا حتیٰ اور مادی نوح اس قوم کے ہاتھوں کھلنا چاہئے تھا اس اُمتِ مسلمہ کے سامنے اسلام کا تشیعی میدان کھول دیا گیا کہ اُس نے اصولِ اسلامیہ کا پابند ہو کر اُس کے علم سے تربیت پائی تھی اور اُمتِ نصرانیہ کیلئے اسلام کی تکوینی صورتوں اور اُس کے حقیقی مشابہات کی شاہراہ وسیع کر دی گئی کہ انہوں نے داعیِ اسلام کا اِشباع کئے بغیر محض علمی صورتوں سے روشنی حاصل کی تھی پس جو نبی اُس کا وقت پہنچا کہ دنیا کے سامنے اسلامی حقائق و اشکاف کی جابجائیں اور بلحاظ کیفیت ساری دنیا کی مختلف انجمنِ اقوام کو اسلامی مقاصد آشنا بنایا جائے وہی صورتِ پسند نصرانی اُمت کو اپنی قرآنی اصول کی روشنی میں سلیقہ دیا گیا کہ وہ ہر اسلامی حقیقت کو بالمقابل اُس کی ایک دیکھ بھال دی مثال جیسا کہ ان کے پسند اقوام اور ظاہر بینوں کیلئے اسلامی حقیقت دلی پذیر ہو جائے اور کسی مادی یا طبعی انسان کو بھی اُس کے انکار پر جرأت نہ ہو۔ پس جوں جوں اُمتِ مرحومہ پھر علمی اصول کے ماتحت محافلِ تالیف و ترویج

جاتی ہے یہ اُمت وُؤں وُؤں اُن عسوق حقائق کے لئے مادی اور صوری نظائر مہیا کرتی جاتی ہے جو حیرتناک طریقہ پر اُن حقائق پر لباس کی طرح چست اور مطابق آتی جا رہی ہیں۔

تعارفِ دین کی چند مثالیں

نطقِ اعضا کی مثال (۱) مثلاً جب اُمتِ مروجہ نے اعتقادات کا یہ مسئلہ پیش کیا کہ یومِ جزا میں تمام اعضا بدن اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال پر خود بول اٹھیں گے اور بدن کا رُواں رُواں انسانی کر تو تپ کر گواہ بن جائیگا تو مادہ پرست عقلموں کی طرف سے شہادت کئے گئے کہ بدن کی کھال اور ہڈیاں یا گوشت پوسٹ کیسے بول سکتے؟ لیکن مادیات میں گریہ و فون کی ایجادات نے انہیں سمجھا دیا کہ سالہ کے ایک سالہ نگے کا رُڈ کو اگر ایک چھوٹی سی سُونی سے پھیر دیا جائے تو وہ فوراً سب کچھ بتلا دیتا ہے جو اُس میں انسانی صنعت نے بھردیا تھا تو پھر کیا بعید ہے کہ انسانی جتنہ بھی جو اُس کی پوری زندگی کا ایک پورا ریکارڈ ہے جب قدرتِ الہی کی سُونی لگتے ہی بجنا شروع ہوگا تو وہ سب کچھ اگل دیکھا جو اُس میں انسان نے اپنے کسبے بھر لیا تھا۔

معراجِ جسمانی کی مثال (۲) اسی طرح جب اُمتِ مروجہ کی طرف سے کہا گیا کہ خدا کے بغیر کو رات ہی رات بُرائی کے ذریعہ انتہائی سرعت سے کیسا تھ تمام آسمانوں کی جسمانی معراج کرائی گئی تو یہ برقِ فطری یہ جسمانی عروج یہ آسمانوں تک پہل بھریں پہنچ کر واپس آ جانا مادہ پرستوں کی عقل پر شاق گذر اور انہوں نے مقرر خانہ زبان کھولی لیکن جو نئی یورپ کے بلند پرواز سائنس دانوں اور ماہرینِ ہیئت نے اپنے تیز رفتار فضائی وسائل کے بل بوتہ پر چاند کے سفر کا ارادہ کیا اور اُس کا قریب امکان بتلایا حتیٰ کہ

اُس کی دریافت کردہ آبادیوں میں تصرفات کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا تو اُن کے مقلدین کیلئے
 اس امکان ہی سے آخر کار ٹھنڈے عروجِ جسمانی کا امکان تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حجت باقی نہیں
 اگر یورپ کے مادی اور مادہ پرست انسان جو رات دن ہر نوع کی مادی غذاؤں کو اپنے بدنوں کو
 پلنے اور فرو کرنے میں منہمک ہیں اگر ہزار ہا من ذہنی طیاروں پر محض پیڑوں کی گیس سبز طاقت
 سے کئی کئی سو میل فی گھنٹہ آسمانی فضا میں چلا کر سکتے ہیں تو اللہ کے سچے رسول کے جسم پاک کا
 ردِ جواب اتنا اقلیل غذا اور اقلیل لذائذ کے سبب لطف ترین اجسام تھا پھر روحانیت کی مانند
 کی مجاورت سے ہر نگارِ روح ہو کر اقویٰ ترین ابدان بھی تھا (براق جیسی برق رفتار سواری کی ترقی
 سے بجلی کی طرح چل بھریں تمام آسمانی فضاؤں کو طے کر لینا آخر کیوں ممکن نہیں؟ پس طیاروں
 کی برق رفتاری نے اور سفر چاند کے امکانات تیز چاند کی اقلیم میں حکومت کرنیکے تخیلات کو
 مسئلہ معراجِ جسمانی کیلئے مادیات کی نفیر میں اس طرح حیا کیں کہ گویا یہ مادی ایجاد صرف ہی
 حقانی مسئلہ کو سمجھانے کیلئے پردہ دنیا پر نمایاں کی گئی تھی۔ اور کم از کم اس قوم کو اس میں تاثر
 کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔

انتشار صورت کی مثال (۳) اسی طرح تاریخ کے صاف روشن اوراق نے ہم تک روحانیات
 کا یہ بحر العقول کرشمہ پہنچایا کہ نائبِ نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں ممبر پر کھڑے
 کھڑے سیکڑوں میل کے فاصلہ پر ساریہ کو اپنی یہ آواز پہنچائی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اڑ پکڑ مادی
 عقلیں رُوح کے اس روشن کارنامے کو برداشت نہ کر سکیں۔ اور یہاں تک پہنچ سکیں کہ ایک
 اسباب کا پابند انسان بلا کسی ظاہری واسطہ کے کس طرح اتنی دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے

لیکن وائریس کی ایجاد نے ابن کثیر نے عقلوں کو چھوڑ کر بیدار کیا اور بتلایا کہ اگر ایک مادی انسان کی آواز بلا کسی ظاہری سلسلہ ارتقائے یورپ، ایشیا اور مشرق سے مغرب تک لمحوں میں پہنچ سکتی ہے تو اس میں کونسا اشکال ہے کہ ایک روحانی فرد کی دینی صدا محض توجہ کے منحنی سلسلوں کے ماتحت مدینہ سے ساریہ کے کانوں تک پہنچ جائے؟ پس گویا وائریس کا وجود اسلام کی ایسی ہی کرامتوں کے اثبات کے لئے کرایا گیا تھا۔

پس پشت دیکھنے کی مثال (۴) یا مثلاً شریعت اسلام نے یہ واقعی خبر جمائے کانوں تک پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پیچھے کی چیزیں بھی اُسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح آپ آنکھوں سے سامنے کی چیزیں معاینہ فرماتے تھے۔ گرفتارانِ سبائبِ خوگرانِ عادت نے اُسے محض خوش اعتقادی کہل اڑا دیا۔ لیکن یورپ کے ماہرینِ علم بصارت کی اس تحقیق نے انہیں چونکا دیا کہ ایک آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ انسان کی پوری جلد میں قوتِ باصرہ پھیلی ہوئی ہے اور اُس کی جلد کے نیچے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے ذرات پھیلے ہوئے ہیں جو ننھی ننھی آنکھیں ہیں اور اُن میں بھی اُسی طرح تصویر اُتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی میں۔ اور بقول ”ڈاکٹر فوگول“ آج سے ہزاروں سال پیشتر آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ لیکن جب انسان کج یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اُس نے جلد سے دیکھنے کا طریقہ ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اُس میں سے منقوہ ہو گئی۔ گویا یورپ کے ڈاکٹروں کا یہ انکشاف محض اس لئے تھا کہ حضور کا یہ معجزہ مادی عقلوں کے قریب تر کر دیا جائے۔

تخفظ اصوات کی مثال (۵) ہمیں قرآن نے یقین دلایا تھا کہ تم نے اور تم سے پہلے دنیا کے سارے انسانوں نے جو کچھ بھی زبان سے نکالا ہے وہ محفوظ ہے اور بالآخر وہ ساری آوازیں تمہارے سامنے آجائیں گی۔ آنکھوں کے بند سے حیران تھے کہ اس نادیدہ دعویٰ کو کس طرح قبول کریں لیکن انیس کے جدید انجمنائے مشاہدہ کرادیا کہ دنیا کی ابتک کی آوازیں اسی آسمانی قضایں محفوظ ہیں جو جدید آلات کے ذریعہ ہمارے کانوں میں آنے لگی ہیں مگر ایک ایسے شور کی صورت میں کہ آوازوں کا باہمی امتیاز مفقود ہے امید ہے کہ ہم بہت جلد امتیاز کے ساتھ یہ آوازیں محسوس کر لیں گے اور کیا عجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سنوا سکیں جو انہوں نے حواریوں کے سامنے دیا تھا۔ گویا اس انجشاف نے نہ صرف تخفظ اصوات ہی کا مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی (جس کی اطلاع اسلام نے دی تھی) تہیہ ڈال دی ہے۔

شجر و حجر کی بدحوالی کی مثال (۶) اسلام نے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق انشاؤ پر درخت جھک جاتے تھے اپنی جگہ سے نقل و حرکت کرنے لگتے تھے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا وہ آپ کی طرف و الہامی طریق پر رائل ہوئے وہ تسبیح و صلوات میں مشغول ہوتے ہیں جو انہی کی فطری وضع کے مطابق ہوتی ہے۔ مادی طبع پر اس کا یقین ایک بار گراں ثابت ہوا۔ اور انہوں نے اس کے مقابلہ کے لئے وہی اپنا پڑا اور کھجور وہ معذرت نام پیش کیا کہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ لیکن ماہرین نباتات کی سائنسی تحقیقات نے اس کا مشاہدہ کر دیا ہے کہ پودے دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ بیمار و تندرست ہوتے ہیں وہ سوتے اور جاگتے ہیں حتیٰ کہ عشق و محبت کے جذبات بھی ان میں سرراست کر لئے ہیں انہیں دواؤں کا بھی اثر

ہوتا ہے وہ انسانوں اور اُن کی تحریک پر مشتمل ہے اور قلعہ یہ کہ جس شعور کے تمام وہ مزاج ہو ایک جاندار پر آسکتے ہیں اُن میں بھی اپنی قابلیت کے مطابق موجود ہیں چنانچہ ننگال کے مشہور ماہر نباتات ڈاکٹر چندربوس نے انہی حقائق کو باور کرنے کیلئے کلکتہ میں ایک مستقل یونیورسٹی قائم کی ہے جس کو خود احقر نے بھی دیکھا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک مستقل تصنیف میں بھی لکھے ہوئے ہیں جو اسی نباتاتی حقائق پر مشتمل ہوگی پس ان ماہرین کا یہ تجربہ و مشاہدہ گویا اسی قرآنی حقیقت کو قریب الی الفہم کر دینے کیلئے تھا جو اس طرح مادی محسوسات کے ذریعہ نمایاں کیا گیا۔

وزن اعمال کی مثال (۷) اسی طرح شریعت حقہ نے یقین دلایا تھا کہ تمہارے وہ اعمال جنہیں تم کرنے کے بعد ہوا میں گم شدہ اور معدوم خیال کرنے لگتے ہو مجسّم محفوظ ہیں اور یوم جزا میں انہیں تولد جایگا۔ اور انہیں کے وزن پر اعمال کا بدلہ دیا جائیگا مادی جبلت پر یہ چیز سخت شاق ہوتی اور اگر سائنس کی روشنی میں اس کا مشاہدہ نہ کرا دیتیں کہ آج خود ہوا بھی تولی جائے لگی ہو اور ہائر اوپر ٹوب میں وزن کر کے بھری جاتی ہے اور اُسی کے وزن پر اُس کی قیمت کا مدار ہوتا ہے تو اس عقیدہ کا یقین بندگان مشاہدہ کے لئے ناممکن ہو جاتا۔ جرمنی نے کچھ ایسے کاٹھی بھی ایجاد کر لی ہیں جنہیں اعمال تو بجائے خود رہتے انسانی اخلاق بھی تول لئے جاتے ہیں پس اس قسم کی ایجادات حقیقتاً انہی غیبی معانی و حقائق کی تفہیم کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے اس دگر فلاسفروں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی ہیں۔

شق صدر کی مثال (۸) اسی طرح جبکہ اقبار صادقہ نے ہمیں یقین دلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت و شباب میں حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے ملائکہ غیب نے اُس میں

علم و حکمت اور نور معرفت بھرا اور پھر سینہ مبارک بدستور درست کر کے برابر کر دیا۔ تو بندگانِ سرک
اس کے تسلیم کرنے میں سخت پس و پیش ہوا۔ کہ آخر سینہ چاک کر دینے کے بعد بقا و حیا کی کیا صورت
ہو سکتی ہے جو اس واقعہ کو باور کیا جائے ؟

لیکن دورِ حاضر کی ترقی یافتہ سرجری اور فنِ جراحی نے نازک و نازک اور پریشانیوں کی مثالیں
پیش کر کے اس سچے واقعہ کو مادی عقلوں سے بھی اتنا نزدیک کر دیا کہ اب انہیں مشتبہ تک کرنے کا بھی
کوئی حق نہ ہونا چاہئے۔ آج ماہر سرجنوں کے ہاتھوں سینہ و شکم بھی چاک ہوتا ہے پھر اس چاک کو جگر
بھی نکال لیا جاتا ہے جگر کو علیحدہ کر کے نیچے سے پیٹہ بھی کھینچ لیا جاتا ہے پیٹہ کو لگاندہ رونی آلائشیں
لیکجاتی ہیں پیدا شدہ رسولیاں اور پتھریاں نکالی جاتی ہیں اور ساری قطع و برید اور صفائی کو بعد
چاک کر دہ اختصار کو برابر کر کے ٹانگ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن نظامِ بدن میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا
بلکہ بسا اوقات یہ چاک شدہ اعضاء پہلے سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنے وظائفِ طبعی ادا کرنے لگتے
ہیں۔ پھر کیا ایک مادی ڈاکٹر تو اس قطع و برید اور تصفیہ و تدارک پر پسند نہ آئے گی بدولتِ الہی
قدرت رکھے۔ لیکن وہ قادر و توانا جس کے ادنیٰ اشارہ پر سارے روحانی اور مادی نظامِ جگر
کھار ہے ہیں یہ قدرت نہ رکھے کہ اپنے غیب کے مہرجنوں کے غیر محسوس ہاتھوں سے اپنے مقدس نبی کے
سینہ و قلب کا آپریشن کر کے اس میں سے لڑکپن اور جوانی کے مضر مقفیات کی آلائش نکال دے
اور کمالاتِ غیب سے اُسے بھر دے اور پھر سینہ و قلب بدستور برابر ہو جائے ؟ پس یوں سمجھنا چاہئے
کہ گویا اس خارقِ عادت شوقِ صدر کو ہی باور کرانے کیلئے خدا کی فیاضِ حکمت نے آج کی فنِ جراحی
کو اس حدِ کمال پر پہنچایا ہے تاکہ حیات کے بندے بھی ان روحانیات میں کسی نکتہ چینی اور شبہ

کی مجال نہ پاسکیں۔

بہر حال جبکہ یہ مادی مثالیں اسلام کی علمی و حضوری حقائق کے اثبات کیلئے بمنزلہ ایک ایٹم کے ثابت ہوئیں جنہیں سر و حیاتیات کے باریک سی باریک خد و خال بہت واضح طور پر نمایاں ہو جائیں اور دینا کیلئے اسلامی حقائق کے سمجھ لینے کا راستہ ان شفاف شیسوں نے اس طرح چکا دیا گویا انکا وجود ہی ان حقائق کے دکھانے کیلئے بنایا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ایک معقول حقیقت ثابت ہوئی کہ یہ تمام مادی ایجادات اسلام ہی کے دورِ دوسرے میں ہونی چاہئے تھیں اور ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ آثار صرف انہی جامع تعلیمات سے ذہنوں میں قائم ہو سکتے تھے جنہیں سے مادیات اور روحانیات کی طرف پہاویہ پہاویہ جاتا ہوا ایسی جامع تعلیم بجز قرآن کریم اور کسی کتاب کے نہیں دی۔ نہ قرآن کریم علم کے اتنے پہاویہ و اشکاف کے ذہنیات کو منور کرتا اور نہ ذہنیات میں مادہ و روح کے اس قدر مستحکم و ازکھولتیں پس ملت قرآنہ کے دورہ سے قبل نہ ایسی ایجادات و اختراعات کی طرف ذہن التفات کر سکتے تھے اور نہ فی الواقع ان کی حاجت ہی تھی اسلام ہی کی جامع حقائق ایسی جامع صورتوں اور نمونوں کی متقاضی ہو سکتی تھیں ورنہ دوسرے مذاہب کے نہ مغیبات کی ایسی تفصیلات ہی کی تھیں کہ انکے سمجھنے کیلئے ایسے محسوس شواہد کی ضرورت پڑے اور نہ ان مذاہب کے دورِ دوسرے میں ذہنیات میں یہ روشنی ہی پیدا ہو سکتی تھی کہ طوائف ایسی ایجادات پر قدرت پاجائیں اور ساتھ ہی یہ بھی خوب کھل گیا کہ اسلامی دورِ دوسرے میں مادی ترقیات کا یہ سلسلہ صرف عیسائی اقوام ہی کے ذریعہ چھڑنا چاہئے تھا کہ ملت اسلامیہ کے معنوی مقاصد کے مناسبت تھیں کہ مطابق مادی مثالیں ان تصویریں ایجادات صرف ہی قوم نمایاں کر سکتی تھی

جو خود بھی اسلام ہی کے تصویری نسخ سے جو پذیر اور اس کے صوئی برکات سے تربیت یافتہ ہو اور وہ صرف عیسائی ہی ہو سکتے تھے جن کے قوی وجود کی تشکیل ہی (ہو واسطہ عیسیٰ علیہ السلام) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ صورت مبارک سے ہوئی ہے اور اس لئے اس میں اور ملت مسلمین صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہوئی۔

روحانی و مادی نظاموں کی ہر گیری ایسی ہے جسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسلام آخری مذہب بن گیا ہے تو جامع مذاہب اور سارے عالم کیلئے پیغام تھا اور اس وجہ ضروری تھا کہ ساری دنیا میں پھیلے اور اس کی حقائق دنیا کی چہرہ پر منتشر ہوئے تو یہ بھی ضروری تھا کہ ایسے کئی ثابت کنندہ صورت و تائید اور مادی نہ تو بھی ساری دنیا میں منتشر ہوں بالفاظ دیگر اگر اسلامی تاریخ عالمگیر ہو تو نصرانی تمدن بھی عالمگیر ہو اور دنیا کا کوئی گوشہ غالی نہ رہے کہ ہاتھ تمدن و عیسائیوں کا اثر نہ پہنچے تاکہ اسلام ہر جگہ قابل قبول ہو سکے یہی وجہ کہ تمدن اخیر میں زیادہ ترقی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام جہاں اسلام کی اشاعت عام کی خبر دے گی جس سے کوئی قریہ و شہر اور کوئی گھر نہ خالی نہ رہے گا وہیں احادیث میں نصاریٰ کے علیہ عام اور ان کے تمدن کے مقبول عام ہونیکا پتہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ ان اُس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ وسائل سیر و سفر کی ہر گیری سے اگر یورپین تجارتیں اور ان کی تمدنی ایجادات پھیلتی جاتی ہیں تو ساتھ ہی تلاش مذہب کے سلسلہ میں اسلام بھی دلوں میں گھر کرنا چاہتا ہے اور ان تمدنی عجائبات میں گھر کر اگر کوئی مذہب انسانی زندگی کا ساتھ دے تو وہ بالاثبات ہو رہا ہے تو وہ ضرور اسلام ہی ہے پس ایسی ترقیات کی رو میں اگر اور مذاہب کی تخریب ہو رہی ہے تو اسلام کی محبوبیت کی پختہ تعمیر ہو رہی ہے نہ ہی انبیاء و اہل اس کو محو تو کیا کرتیں اور اس کے لئے مؤید بلکہ حسی دلائل ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ان طبعی اشیاء سے اسلام کی فطرت اور اس کا طبعی ہونا اور زیادہ واضح

ہو رہا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے دُوش بدُوش اور اُنہی کی شانِکھِ مناسبت اس قوم کی ترقی ضروری تھی۔ پس عجیب تر بات یہ ہے کہ غلبہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے اور اشاعت اسلام کی ہو ہی ہے اور دوستوں کی بجائے دشمن اس اشاعت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمُورَ
بِشَكِّ الْمَدِّ بِأَكْبَرِ أَدَمِي سَبْحِ اس دین کو قوت

پہنچا دیتا ہے۔

بِالْوَجَلِ الْفَاجِحِ۔

تیسرا اسی صَوْت و حقیقت کی نسبت کو سامنے رکھ کر ایک اصولی مسلمہ دیکھیے۔ ایک دوسرے سے لگاؤ اور اُس کی وجہ حقیقت اور ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر حقیقت کو اپنی صورت کی طرف

میلان ہوتا ہے اسی لئے آدمی اپنی صورت اور بدن کی حفاظت کرتا ہے اور اُس کی آرائش کرتا ہے اُسے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور اُس کی صَوْت پر اگر کوئی حملہ کسی مرض کا ہو جائے تو معالجہ کر کے پھر صَوْت کی نیبائش کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر صَوْت و شکل اور بدنی ہیئت کے ساتھ کوئی اُلفت و انس نہ ہو تو اندرونی حقیقت کی جانب سے صَوْت کی یہ نگاہداشت ملاحظت بھی نہ ہو چہ ظاہر ہے کہ حقیقت کو غفی کمالات کو ظہور کا ذریعہ صَوْت ہی ہے۔ اگر حقائق صورتوں کا لباس پہنیں تو وہ دُنیا میں کبھی رُوشناس ہی نہیں ہو سکتیں اِس لئے فطرَتاً حق تعالیٰ کو اپنی صورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں مگر یہی حال بعینہ صَوْت کا بھی ہے کہ وہ جب ترجمان حقیقت ہے اور اُس کی وجود ہی اس بنا پر ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی ترجمانی کرے تو ظاہر ہے کہ اُسے اپنا وجود منبہ النہی کیلئے حقیقت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے اگر حواض کے سبب سطحی طور پر وہ برائے چند حقیقت سے الگ بھی ہو جائے تب بھی انجام کار اُسی اپنی ہی حقیقت کی طرف جھکنا اور اُسی کے تابع بننا ناگزیر ہو ورنہ کامل انقطاع کو بعد

صورت کا کسی درجہ میں بھی وجود نہیں رہ سکتا اس طبعی اصول کے ماتحت ناگزیر ہے کہ حقیقت پسند مسلم کو تو صورت پرست عیسائی کے تمدن کی طرف طبعی رغبت ہو اور عیسائی کو بالآخر اپنی ہی حقیقت یعنی اسلام کی طرف جھکنا پڑ جائے۔ چنانچہ ایک طرف تو احادیث سی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خصوصیت کیساتھ نصاریٰ کیساتھ تمام تمدنی اور غیر تمدنی اُمّوں میں مشابہت پیدا کر کے عیسائیوں کے ہم رنگ ہوں گے۔ عیسائی ارشاد تو یہی ہے۔

لَتَتَّبِعَن شُنَنَ مَنْ قَبْلَكَو شَبَرًا بُشِر
بَاغَابَاۤءِ ذُرِّۤیِّۤہِۥۤ اَعَابِدِ سِرَاجِہِۥۤ قَالُوۤا۟ اِلٰہُوہُ
وَالنَّصَارٰی قَالِ وَاٰہِلِ النَّاسِ
اِلٰہُہُمْ اَوْ قَالِ فَمَنْ؟
تم اپنے سے پہلے اقوام کی ہو ہو پیر دی ضرور کرو گے
اتھہ ہاتھ بھر دو دو ہاتھ بھر۔ انگلی انگلی اور پور دی
پور سے یعنی حقیر و کبیر تمام باتوں میں صحابہ زور غرض کیا کیا
یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کون؟

دوسری حدیث میں ارشاد ہے جسکو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں
لِیَاۤتِیۡنِ عَلٰی اُمَّتِیۡ کَمَا اَنٰی عَلٰی بَنِیۡۤیۡۤسُرَ اٰیۡہِلِ
حٰزِ وَالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰی اِنْ کَانَ
مِنْہُمْ مَنْ اَنٰی اُمَّۃً عَلَآئِنَا کَانَ
فِیۡ اُمَّتِیۡ مَنْ یُّصْنَعُ ذَٰلِکَ وَاِنَّ بَنِیۡ
اِسْرَآئِیۡلَ فُتِّرِقَتْ عَلٰی ثَلٰثِیۡنِ سَبْعِیۡنَ
مِلَّةً وَتَفَارَقَ اُمَّتِیۡ عَلٰی ثَلٰثِیۡنِ سَبْعِیۡنَ
مِلَّةً کُلُّہُمْ فِی النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا
میری اُمت پر وہ ساری باتیں آویں گی جو بنی اسرائیل
پر آچکی ہیں اسی مطابقت کیساتھ جیسے جوئے کا تارہ دستہ
تار پر تطبیق ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر انیس کسی نے اپنی ماں
کیساتھ علائقہ نہ کیا ہو گا تو ایسا کرنے والے میری اُمت
میں بھی ہوں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں ٹکڑا
تھر اور میری اُمت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیگی
جن میں سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ

قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا
 بچھگ۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کونسا فرد ہو گا ؟
 علیہ الصلوٰۃ والسلام (مشکوٰۃ ص ۳۰ باب الاعتصام بالحق
 فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہو گا۔
 اس حدیث میں علم اور عمل دونوں تشبہ اور باہمی مشابہت کی خبر دی گئی ہے عمل کے سلسلہ
 میں بدترین فعل نہایت اور وہ بھی ماں کے ساتھ اور علم کے سلسلہ میں بدترین خیر جہاں و نزاع ہو۔
 سو دونوں میں مشابہت مطلقہ کی خبر دی گئی ہے۔ نہی احادیث کی شرح میں ابن عباس رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انتوا شیعۃ الابرار یعنی انس و انیسل و مائتا
 تم (اے مسلمانو) بنی اسرائیل سے بہت زیادہ مشابہ ہو۔
 وَهَدٰیآ۔ (اقتضاء الصراط المستقیم)
 خصلتوں میں اور عادتوں میں۔

ادھر عیسائی جب کہ مادی دقائق اور مجر العقول ایجادی کارناموں کے ذریعہ اسلام کے علمی اصول
 کی علمی مشق کرتے کرتے خواہ مخواہ بھی اُن کی تختانی حقائق اور حقیقی معانی یعنی شرائع و مانوس و چنانچہ
 تو انجام کار اسلام اُن کیلئے اجنبی نہ رہیگا اس لئے شریعت اسلام یہ اُسی کے ساتھ یہ بھی خبر دیتی ہو۔
 کہ آخری دور کے سارے ہی عیسائی داخل اسلام ہو کر رہیں گے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام
 عیسائیوں کا دائرہ اسلام میں آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہی اسلام کی اطاعت کے ناکتاب
 و سنت کی تصریحات میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیروی اسلام کیساتھ آئیں گے شعائر
 اسلام کو قائم کریں گے شعائر نہرانیہ کو مٹائیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے
 جزیہ کو اٹھادیں گے اسلام کو سوا کوئی چیز قبول نہیں کیجائیں گی کفر کے ہوتے ہوئے موت و قتل کے
 سوا کوئی سزا نہ ہوگی گویا اس وقت عیسائیوں کیلئے وہی حکم ہو گا جو صدر اول میں مشرکین کے کیلئے تھا۔

کہ ان کے حق میں یا اسلام تھا یا نالوارہ میان ہیں خبر یہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں ہٹتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہو۔

پس جس طرح کہ نصرانی تمدن کی طرف مسلمانوں کے طبعی میلان کی خبر دی گئی ہے بالکل اسی طرح اسلامیوں کے تدرین کی طرف نصرانیوں کے طبعی رجوع کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ پس اگر آج مسلمان صومت و وضع کے لحاظ سے عیسائی تمدن میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج یورپ بھی خصوصیت کیساتھ اسلامی پروگرام کی طرف ڈھلتا چلا آ رہا ہے گو نام اسلام کا نہ لے لیکن عملاً کتنے ہی اسلامی اعمال اس نے بھی اختیار کر لئے ہیں پس عمل بہت حد تک اسلامی ہو چکا ہے صرف کھلا تقیاد اور اقرار کی دیر ہے جو غمگین ہوئے والا ہے۔ بہر حال نصرانی تمدن کے غلبہ عام کے وقت مسلمانوں کا نصرانیت کی طرف ڈھل جانا اور اسلام کے غلبہ عام کے وقت خصوصیت سے عیسائیوں کا اسلام کی طرف جھک پڑنا حقیقتاً اسی صورت و حقیقت کی نسبت کا اثر ہے۔ حال یہ ہے کہ جس طرح صومت تعارف حقیقت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح عیسائی اقوام کی یہ تدرنی شکلیں اور تصویریں ایجادیں اسلامی حقائق کے حق میں باعث تعارف ہو کر پہلے عیسائیوں ہی کو اسلام کی چو کھٹ پر جھکائیں گی اور پھر ان تمام اقوام کو جو ان کے تدرن کو قبول کر کے انہی کی لائن پر چل پڑی ہوں گی۔

پس مسلمان اگر ان کے تدرن پر نائل ہوتے ہیں تو اس لئے کہ وہ انہی کے مذہب کی تصویر کا ایک حقیقی اور مادی نسخہ ہے اور عیسائی اگر مسلمانوں کے تدرن پر چھکتے آتے ہیں تو اس لئے کہ ان تصویریں

تہذیب کا بظاہر اور حقیقت یہی مذہب اور اُسی کے خالق ہیں۔ فرق ہے تو یکاہل حقیقت اگر صورت پرست بننے لگیں تو یہ اُن کے حق میں تنزل اور نفسانی رفعت ہوگی اور اہل صورت اگر حقیقت پرست ہونے لگیں تو اُن کے حق میں ترقی اور صحیح جذبات کا استعمال ہوگا کہ صورت و حقیقت میں مقصود حقیقت ہی ہوتی ہے نہ صورت پس وسائل سے مقصود کی طرف آنا تو ترقی ہے اور مقصود سے بہک کر وسائل میں پھنس جانا انتہائی تنزل اور پستی ہے۔

مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیسائیوں سے
 ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اُسکی وجہ
 کرنی ہوئی اُس کے تابع بنکر رہے تو حقیقت کیلئے صورت ہی
 بڑھکر کوئی دوسری چیز معین بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر صورت منح ہو جائے اور اپنی حقیقت کے
 تابع ہونے کے بجائے اُس سے اعراض کرے یا خود اُسی کو اپنا تابع اور زیر فرمان بنانے کی ٹھہرائے
 گویا جسم و روح کو اپنا تابع اور غلام کر نیکی تدبیر کرنے لگے تو پھر صورت سے بڑھکر حقیقت کا کوئی
 دشمن بھی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اس لئے حقیقت کو ایسی صورت ہی جتنی بھی نفرت و عداوت ہو
 کم ہے پس اگر عیسائی اقوام دائرہ اسلام کی طرف چلتے ہوئے صحیح معنی میں عیسائی ہوں گویا
 صحیح معنوں میں مسلمانوں کی صورت ہوں اور صورت کی طرح اپنی حقیقت کے تابع اور زیر اثر رہ کر زندگی
 بسر کریں استکبار کے بجائے تواضع و انقیاد اور راہ انحراف چھوڑ کر جادہ اطاعت اختیار کر لیں تو
 امت مسلمہ کو اُن سے وہ قربت و مودت ہوگی جو دوسری اقوام سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن
 کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلْيَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ الَّذِينَ بَيْنَا مَوَدَّةً
 اور اُن میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَلُّكَ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَتَلْتَنِيْنَ وَرُحْبَانَا
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ -

آپ ان لوگوں کو پا دیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں
اس سبب کہ انہیں بت و علم دست عالم پر اور پست ناک دنیا
مردیش ہیں۔ اور اس سبب کہ یہ لوگ تکبر نہیں ہیں۔

لیکن جبکہ وہ مسخ شدہ صورت کی طرح حقیقت اسلام اور گویا اپنی ہی حقیقت کو خیر باد
کہڑالیں اور حقیقت کو منحرف ہو کر اس طرح صورت محض بنجادیں جو حقیقت کی ترجمان اور معتبر
ہو گویا حقیقت ہی کو مٹانے کی فکریں کرنے لگیں تو پھر اُترت اسلامیہ کو اس قوم سے بغض
بھی وہ ہو گا جو دوسری اقوام سے نہیں ہو سکتا اس لئے دوسری طرف قرآن کریم نے یہ اعلان
بھی فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الرَّحْمَنُ إِلَهُهُ
وَالْقَائِلُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّ
مِنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اے ایمان والو تم یہود اور نصاریٰ کو دوست مت
بنانا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو
شخص تم میں سے اُن کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک
وہ انہیں میں سے ہو گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ
نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔

یہی اقوام ہی اسلام کیلئے باعث
تلبیس ہیں اور اس کی چند مثالیں
پھر اسی نسبت صورت و حقیقت کو سامنے رکھ کر ہمیں سے یہ مسئلہ
بھی پیدا ہوتا ہے کہ صورت کو اپنی حقیقت کو مٹانے کی فکر تو نہ کرے
لیکن اپنی حقیقت کی ترجمانی کرنے کے بجائے اُسے تو چھپائے اور غیر حقیقت کو حقیقت بتلانے
لگے تو پھر ہی صورت بجائے تعارف حقیقت کے اُلٹی تلبیس کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ صورت

بہر صورت ترجمان ہے اور جگہ وہ اپنی اسلی غیبت کی ترجمانی نہیں کرتی تو لاجاً غیر حقیقت کی ترجمان بنے گی جو ایک مضر فی حقیقت ہوگی اور ظاہر ہے کہ غیر حقیقت کو حقیقت باور کرنا اپنی باتیں اور دھوکہ ہے۔ اسکا ٹھہرا ہی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حقیقت مشتبہ ہو کر گم ہو جائے اور غیر حقیقت حقیقت ہو کر ثابت نظر آئے۔ لگے۔

انہیں حالت ایسے پیچیدہ اور پیچیدہ ہے، اس اثر اور معدوم سے چمکا ہی ہوتے ہیں کہ باوجود ان تبلیغات کو پھر بھی حقیقت کو پہچانتے ہی رہیں اور صورتوں کی اس تلبیس سے دھوکہ نہ کھائیں لیکن عام طبلع کیلئے یہ صورت حقیقت سے دو پردہ ہاتھ کی ہے جس پر حقیقت کا روشن چہرہ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے۔

آج کی غیر مطبوع ملت نہایت کی صورت بھی یہی ہے کہ اُس نے حقیقت ناشناسی کیساتھ اپنی خالص صورت آرائیوں سے علم و عمل میں اسلامی پیرایوں اسلامی عنوانات اور اسلامی پیکر و کھ تو قائم رکھا لیکن ان صورتوں کے ذریعہ اتنی کی حقائق کی ترجمانی نہیں کی بلکہ ان کے ذریعہ اپنی مضر فی حقیقتیں باور کرائیں۔ صورتیں بالکل سبکیں حقیقتیں بدل دین یعنی عنوانات اسلامی رہے اور مضمون نہایت ہی بے گناہ تو مشرقی رکھا مگر اس میں شراب مضر فی پھر دی جس سے عامیاناہ اور غیر صحبت یافتہ افراد نے تلبیس کی رو سے اسی کو حقیقت باور کر لیا اور صورتوں یا الفاظ کو انشراک سے غیر معافی کو معافی سمجھنے کی بالابیں گرفتار ہو گئے۔ مثلاً آج تہذیب کا عنوان تو قائم کیا گیا۔ لیکن عنوان تہذیب کے نیچے حقیقت کیا رکھی؟ کھڑے ہو کر موتنا، کاغذ سے ہر زلف کرنا، باتیں یا تم سے کھانا پینا۔ تنگے ہو کر کلبوں میں ناچنا۔ زنا کو قانوناً جائز سمجھنا جوئے اور قمار سے

دنیا کو دکھا جانا۔ کچھ کے رنگیں گنگا سوس ہیں شہزادیں اُنڈیل کر پٹیا اور خلاصہ یہ کہ دنیا بھر کی عیاشی اور بدکاری میں قومی حیثیت سے وقت صرف کرنا آج تہذیب کا سب سے بڑا مفہوم ہو چلا نہ کہ اسلام نے اس عنوان کی حقیقت نفس کا تزکیہ اخلاق ربانی سے نفوس کو تخلیق کرنا اور اخلاق فاضلہ پر تمدن کی بنیاد استوار کرنا بتلایا تھا۔ مگر حقیقت مٹائی جا رہی ہے اور اُس کے عنوان کی صورت برقرار رکھی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی قسم کی خرافات کو بہت سوں نے اسلامی حقائق سمجھ لیا اور اسلام کی واقعی حقائق سے منزلوں دور ہو گئے۔

عنوان تمدن سے تبلیہیں ایسا مثلاً تمدن کا اسلامی عنوان تو قائم رکھا جس کی حقیقت رفادہ عام۔ تعاون باہمی۔ ادارہ حقوق تقسیم کار۔ حقانی معاملات۔ ہمدردی نوع اور ضبط نفس وغیرہ بھی لیکن اُس کی جو حقیقت عملاً باور کرادی گئی اُسکا حاصل بجز کھانے پینے کے سبب فراہم کرنے سرمایہ جمع کرنے اور بیفکری سے عیش ادا کرنے۔ کچھ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس لئے آج تمدن کے جو معنی باور کرائے گئے ہیں اُن کا حاصل بجز خود مطلبی اور خود غرضی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پس لفظ اسلامی کا اور معنی غیر اسلامی جو سراسر تبلیہیں ہے۔

عنوان حریت تبلیہیں ایسا مثلاً حریت کا اسلامی عنوان تو اختیار کر لیا گیا جس کی واقعی حقیقت نفس اتارہ کی غلامی سے آزاد ہو کر قلمی حق میں منہمک ہونا بھی لیکن اس عنوان کے نیچے جو حقیقت نکلائی جارہی ہے اُسکا خلاصہ قید و حصر وقت سے آزاد ہو جانا۔ شہر کے جوئے کو کاندھوں سے اتار پھینکنا۔ روحانیت کی ہر ہدایت سے بے نیاز ہو جانا۔ اور ساتھ ہی نفسانی جذبات اور ہواؤں ہوس کے اشارہ پر چلنا دین الہی پر مبنی کی کے ساتھ نکتہ چینی کرنا اور اپنی عقل نامہ کو معصوم سمجھ کر اسی کا ہور ہنساہر طاہر کہ

آج عنوان حریت کے نیچے اسی جیسا شور غلامی کو حریت سمجھ لیا جانا ہی تلبیس و فریب ہے۔
 عنوان واداری و تلبیس | اسی طرح رواداری کا عنوان تو اسلامی لیا گیا جس کی حقیقت وسیع
 الظرفی دشمنوں تک سے جائز مصالحت اور اپنوں کی دیجونی تھی لیکن آج اس کے تحتانی حقیقت
 مذاہنت - حق پوشی - ناحق پر سکوت اور ملمع دلا بچ یا نفسانی دباؤ کے سبب حق گوئی سے
 باز رہنا یا اور کرائی جا رہی ہے۔

نوداری اور تلبیس | اسی طرح خود داری کا پاکیزہ عنوان تو اسلامی ہی قائم رکھا گیا جس کی حقیقت
 ابقار و قار - ذلت نفس سے اتر از خشوع و خفا سے اجتناب تھی لیکن آج اس عنوان کے نیچے جو
 فرضی حقیقت عملاً داخل کی گئی ہے وہ خودت و مغرور - کبر و تعلی اور فقر و خیلا کے سوا کچھ نہیں۔
 غرض عنوانات اسلامی ہیں اور معنوں الحادی ہیں جامہ لفظ مشرقی ہے اور پیکر معانی
 مغربی۔ سطح کی اس تلبیس کا نتیجہ عوام کے حق میں جو محض صورت اور رسوم کو دیکھنے کی آنکھ رکھتے
 ہیں۔ اس کے سوا اور کیا مل سکتا تھا کہ وہ الفاظ کی اسلامیست اور عنوانوں کی قدامت دیکھ کر
 مائل ہوں اور ان لفظی خوشامیوں کے نیچے جو طلب و بابس بھی ہو اسے بھی اسلامی حقیقت سمجھ کر دل
 کے ہاتھوں سے اٹھالیں اور انجام کار اس لفظی اور عنوانی جہال میں پھنس کر ہمیشہ کے لئے واقعی حقائق سے
 محروم ہو کر انہی فرضی معانی کو ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے لگیں جو عمل کے درجہ میں تلبیس اور علم کی لار میں
 بین جہل مرکب ہو جس سے حق اور حقیقت کی طرفٹا لوٹنے کی اس وقت تک توقع نہیں ہو سکتی جب تک
 کہ تلبیس کے پردے چاک نہ ہو جائیں۔ چنانچہ موجودہ تمدن کے حق نما الفاظ اور یورپین معانی کو سبب
 الحادی حقیقتیں ملوں میں گھر کر گئیں اور اسلامی حقائق دلوں پر غفی ہو گئیں اور اس تلبیس اور فرادوم

اسلام کا نام لیکر اسلام کی مثالیں کی راہ ڈال دی اور اُس کی حقائق کو دلوں سے محو کرنے کے موثر راستے پیدا کر دیئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے الفاظ رکھے اور معانی مفقود ہو گئے رسوم و نفوس باقی رہ گئے اور حقائق گم ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔

یوشاک ان یاتی علی الناس زمان
عقرب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ
لا یبقی من الاسلام الا اسماء و
اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور علم کے بٹے
لا یبقی من العلم الا رسم شکوۃ کناہم
مٹائے نشانات۔

پس جو صورت کہ حقیقت نمائی کیلئے تھی اس قوم کی بے انقیادی نے کجراہوں کے لئے اُسے ہی حقیقت پوشی کا ذریعہ بنا دیا تا آنکہ اصولی طور پر آج اس قوم کا سب سے بڑا ہنری غیر حقیقت کو حقیقت دکھلانا۔ جھوٹ کو سچ کر دینا اور تاریکی کو روشنی سمجھا دینا قرار پا گیا۔ اور آج اُس کی سب سے بڑی وائش ہی ڈیلو بیسی۔ مکاری۔ دھوکہ۔ فریب اور چال بازی رہ گئی ہے اور بس۔ پس اُمت مسلمہ جو کچھ کرتی ہے یہ اُمت ازراہ تلبیس اُسی کو محض دکھلاتی ہے۔ وہ حقائق کو ثابت کرتی ہے یہ اُن کے نام کی نمائش کرتی ہے۔ اس لئے عوام الناس جو نمائش ہی پر مرتے ہیں نمائشوں کو قبول کرتے کرتے بالآخر حقائق سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد ان نمائشوں کو حقیقت باور کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی حقائق کا نام رہ جاتا ہے اور واقعی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ ولا یبقی من الاسلام الا رسم۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تبلیغات کی بدولت اُمت مسلمہ کو سامنے دو قسم کے اسلام آگئے ایک رسمی اسلام جس میں حقیقت نہیں اور دوسرا حقیقی اسلام جو اپنی ہی صورت پر ہو۔ نمود پرست

طبقہ نے رسمی اسلام ہی کو اسلام باور کر لیا اور حقیقت بینوں نے حقیقی اسلام کو مضبوط تھام رکھا۔ اس کا قدرتی ثمرہ بھی ہونا تھا کہ اُمت میں جدیت و قدرت کی جنگ چھڑ جائے چنانچہ یہی ہوا اور اُمت کو فرقہ بندی کے غدا بنے چر لیا۔ جس کا نتیجہ قومی ضعف کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ قوم جو اقویٰ ترین اقوام تھی آج اضعف ترین اقوام بن گئی جس کا اصل سبب انہی اہل کتاب کی یہ مہلک تبلیغات ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے خصوصیت سے اسرائیلی اقوام ہی کو اس مہلک تبلیغ سے روکا تھا کہ ان صورت پرستوں ہی سے اس تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ارشاد باری ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ بِالْبَاطِلِ ۖ
وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور غلو طاعت کو حق کو ناحق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت
کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے حق میں اگر کوئی قوم من حیث القومیت مارا آئین کہلائے جائے گی مستحق ہے تو وہ بھی مسیحی اُمت ہو اور اسلام اور عالم اسلام کو جس قدر ضرر مارتا قدرتی طور پر اس سے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے وہ دنیا کی کسی دوسری قوم سے نہیں پہنچ سکتے اور اس بنا پر آئندہ کے خطرات بھی جو اس قوم سے ہو سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں ہیں۔

یہ دعویٰ کوئی تخمینی یا وجدانی یا محض تجرباتی ہی نہیں بلکہ ایک شرعی دعویٰ ہے
مسلمانوں کا دائمی مقابلہ جس کی تائید میں کتاب و سنت مکرر ہے اور اس لئے یہ ایک ثابت شدہ

حقیقت ہے چنانچہ اسلام کو اپنے ابتدائی عہد میں چار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلا مقابلہ
مشرکین عرب سے ہوا مگر یہ مقابلہ دائمی نہ تھا۔ بلکہ دائمی طور پر ختم ہو گیا کہ سارا عرب ہی کفر سے پاک ہو گیا

اور حضور نے ارشاد فرما دیا۔

الْاَوَانِ الشَّيْطَانِ قَدْ اِيَسَّ اَنْ
يُعْبَدَ فِي بَلَدٍ كَوْهَذَا اَبَدًا۔ الْحَدِيثُ
(مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۲)

دوسرا زبردست مقابلہ یہود سے پڑا جو حجاز میں پھیلے ہوئے تھے اور انکی ریشہ دو انیوں
سے اسلام کے خلاف آگ بھڑکتی رہتی تھی لیکن وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ ان کے وہی تھوکر
جتنے تھے۔ بنو قریظہ اور بنی نضیر سوائس سے اوّل الذکر قتل ہو گئے اور ثانی الذکر عرب ہمیشہ
کے لئے جلا وطن ہو کر ملک شام میں جا بسے پھر ساتھ ہی دائمی قلت و پھٹکار کی آہر ہر کر دی گئی کہ
کبھی سر نہ اُبھار سکیں۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَكَوْهُ وَغَضِبَ مِنْ اِلَهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُوْنَ يَا اَيُّهَا اللّٰهُ وَيَقْتُلُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ ۝

اور جہم گئی اُن پر ذلت اور پستی اور سختی ہو گئے عذاب
الہی کے یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے
تھے احکام الہیکہ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو
ناحق اور یہ اس وجہ سے کہ اُن لوگوں نے اطاعت
نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

تیسرا زبردست مقابلہ فارسی اقوام سے ہوا جن کی نہایت ہی متعہن اور عظیم الشان سلطنت
قائم تھی مگر جبکہ فارس کے اُس کسری نے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ فرمان مبارک
دعوت اسلام دی تھی تھوڑے نامہ مبارک چاک کر دیا تو آپ نے بطور پیشینگوئی ارشاد فرمایا۔

اِذَا هَلَكَتْ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهَا۔ جب کسری ہلاک ہو گا تو پھر اس کے بعد کسری نہ ہو گا۔

چنانچہ اس کسری پر آفات کا نزول ہوا اور اُس کی ہلاکت پر سارے فارس میں طوائف الملوکی پھیل گئی کوئی مستقل کسری نہ رہا اور نہ ہو سکا یا ہر تھک کہ عہد فاروقی میں سائر ایران ہی اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا اور یہ مقابلہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

چوتھا زبردست مقابلہ مسیحی اقوام سے ہوا جنکی عظیم الشان سلطنت تمام روم و شام میں پھیلی ہوئی تھی یہ مقابلہ نہ ختم ہوا اور نہ ہو گا چنانچہ حضورؐ نے جیسے اُن تین مقابلوں کی خبر دی تھی اس مقابلہ کے دائمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالرُّومُ ذَوَاتُ الْقُرُونِ اِذَا هَلَكُوا۔ اہل روم کے مختلف دور ہوں گے ایک نہ ختم ہو گا دوسرا

خلفہ قرن۔ الحرب بیننا و بینہم۔ اس کے قائم مقام ہمارے اور ان کے درمیان جنگ

سجال بینا لون منا و نال جنہم۔ برابر جاری رہے گی کبھی وہ غالب ہم مغلوب کبھی ہم غالب ہم مغلوب

پس یہی ایک قوم نکلتی ہے جو حقیقتاً مسلمانوں کی حریف اور مد مقابل قوم ہو اور تاریخی

طور پر اسی کا مقابلہ دائمی طور پر جاری ہے۔ اور رہے گا یا ہر تھک کہ اسلام کلیدۃ غالب آجائے۔ اس کے

پہلے کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ پھر ظاہر ہے کہ جلد ختم ہو جانے والی جنگ وہی ہوتی ہے جس میں

کھلا مقابلہ ہو۔ لیکن وہ لڑائی جس میں امتداد ہو اور قرون و دەور بھی اُس کیلئے کافی نہ ہوں۔

ظاہر ہے کہ تبلیہ و مکر اور زور ہی کی جنگ ہو سکتی ہے اور تبلیہ و مکر صورت آریہوں ہی سے ممکن ہے

اس لئے عقلاً بھی دائمی مقابلہ حقیقتاً اگر ہو سکتا تھا تو انہی صورت پر مسیحی اقوام سے ممکن

تھا جنکا سنگ بنیاد ہی صورت پرستی اور تبلیہ و مکر پر قائم ہے۔ اس لئے دائمی طور پر اگر مسلمانوں کا

کوئی حریف اور مد مقابل ہے تو وہ صرف عیسائی اقوام ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لئے جنگ کے بارہ میں اگر مسلمانوں کو ان تھک ہمت و جرأت اور تیقظ کی ضرورت ہے تو حقیقتاً صرف اسی قوم کے مقابلہ کے لئے ہے ورنہ دوسری اقوام تاریخی حیثیت مسلمانوں کے مقابلہ کی اس لئے جزا نہیں رکھتیں کہ نہ وہ بدلتے حریف ہیں اور نہ مد مقابل۔ بلکہ اُس کا مقابلہ بھی اگر ہو سکتا ہو تو انہی کے بل بوتہ پر۔

اس صولی حقیقت کو ایک ہم ہی نہیں تسلیم کر رہے بلکہ خود عیسائی بجائے خود اسی طرح بارہ لئے ہوئے ہیں چنانچہ گورنر جنرل ہند لارڈ ^{۱۸۵۳} ^{۱۸۵۳} عین ٹوٹک فٹنگلڈن کو لکھتا ہے۔

”میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولاً ہماری دشمن ہے اس لئے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کی رضا جوئی کرتے ہیں۔“ ^{۱۸۹۹} ان ہی لفظوں میں (منقول از خطبہ صدارت سلیم ایچو شیل علیگڑھ)

بہر حال فریقین کے اختلاف و اصول کے ماتحت فریقین کے حقیقی حریف فریقین ہی ثابت ہوتے ہیں جسکی جنگی استعداد کی صورت تلبیس اور ڈپلومسی ہی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ صورت آرائی اور نظر فریبی کے راستہ سے آتی ہے۔

نظرانی تمدن کا انجام یہاں سے یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ جو صورت ازراہ تلبیس یا کھلے بندوں اپنی خود اہل تمدن کی بنائی ہی حقیقت کو مٹانے یا اُسے غیر متعارف بنانے کا راستہ اختیار کرے تو وہ حقیقتاً خود اپنی کو مٹانے کی تدبیر کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی حقیقت مٹنے کیلئے بنائی ہی نہیں گئی بھروسہ صورت اُسے کیا مٹا سکتی ہے جسکی خود عارضی بقا بھی اُسی حقیقت کے دم سے قائم ہے۔ اگر حقیقت

کچھ غبار پر بھی جائے تو انجام کار ایک ہوا کے جھونکے سے حقیقت کا چہرہ پھر اسی طرح چمکتا ہوا
 نکل آئیگا اور غبار کا فور ہو جائیگا۔ پس نصرانی تمدن کی صورت آرائیوں نے اگر اسلامی تمدن
 اور روحانی معاشرت کی حقائق پر تلبیس و کتمان کا غبار ڈال بھی دیا ہے۔ تو وہ اسلامی حقائق کو
 لئے مضر نہیں بلکہ خود اسی صورت آرائیوں کیلئے فنا کا پیش خیمہ ہے اگر آج کی تمدنی جدتوں کو
 حقیقت کشی کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو غور کرو کہ اُس کی حقیقی مضرت کسے پہنچ رہی ہے؟
 مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو؟ ابتداً درود وسط کو چھوڑ کر انجام مبینی کی شہم تیز سے دیکھو کہ اگر اس تصویری
 قوم نے مسلمانوں کی اسلامی قوم کے بالمقابل مقاصد کی لائن چھوڑ کر وسائل محض اور خلاص
 رنگ و بو کی تنگ بیٹا اختیار کی یا مغز کو پھینک کر ہڈیوں کو چبانا شروع کر دیا ہے تو صرف یہی
 نہیں کہ انہوں نے حسن عاقبت اور خوبی آخرت ہی گنوا دی بلکہ جن تصویری وسائل کو مقصود ٹھہرا
 لیا تھا انکی راحتوں سے بھی حقیقی طور پر منتفع نہ ہو سکے بلکہ ایسی ناقابل تلافی مضرتوں اور اذیتوں
 میں مبتلا ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ہی نہیں بلکہ جسمی اور مادی چین بھی کھو دیا۔ کیونکہ انکی
 مقاصد سے بیگانہ ہو کر محض مادی منافع کے لاشوں کو سامنے ڈال لینا اور مردار پیکروں کی
 آرائش و نمائش کرنا ان کی واقعی گندگی اور لعن کو جو بہت جلد ابھر آتی ہے زیادہ دیر تک اس
 چھپا سکتا۔ چنانچہ ان کی سڑاند پھوٹی شمع ہوئی اور باوجود اوپر کی چمک دمک کے اندرونی جھٹکا
 کھلی اور پھیل گئی پس ان کی زبانیں تو چھتی ہیں کہ انہوں نے جدید تمدن و تہذیب سے آشنا بنا کر
 عالم کو شاہ راہ ترقی پر ڈالا ہے۔ لیکن انہی کے دل ان سے یرملار کھلا رہے ہیں کہ انہوں
 نے عالم کو ایک ایسے تنزل اور پستی کے غاریں ڈھکیل دیا ہے۔

نصرانی تمدن میں | کہ وہ عالم انسانیت کیلئے ننگ اور موجب شرم و عار ہے۔ کہ جس نے تہذیب
تہذیب اخلاق کی تباہی | اخلاق باقی رہی نہ تہذیب منزل اور نہ سیاست مڈن بلکہ حکمت کے یہ قینوں

ہی ستون گر پڑے جن پر انسانیت کی بلند پایہ اور سر بفلک عمارت کھڑی ہوئی تھی اس لٹھساری
عمارت بھی آپڑی گویا بالفاظ دیگر اس نئے تہذیب و تمدن یا مادی زندگی نے انسان کو انسانیت
سے نکال کر ڈھوروں اور ڈنگروں کے گلے میں جا بلایا جس سے اُن کی انسانیت ہی کا جو ہر فنا ہو گیا۔

مادی تہذیب و ترقی کا یہ نحوں نتیجہ کسی مخالف کی زبان سے سُنے کی ضرورت نہیں دہی تہذیب
کے بانیوں اور تمدن کے پیچاریوں کے اقرار و اعتراف سے سُنو کہ اُن کی ترقی نے انہیں بالآخر
کہاں پہنچایا اور اُن سے کیا کیا کم لو کر پھوڑا؟ لندن کے مشہور پبلشر مشر جارج ایلن آئیڈل
اپنی کتاب ”تمدن“ میں بعض مستند مؤلفین سے حسب ذیل حقائق کا اظہار کر رہے ہیں۔

تباہی اخلاص | موجودہ تمدن کا سارا بُب بُباب ”منافعت“ ہے لوگ اپنا عقیدہ ظاہر
خدا پر کرتے ہیں۔ لیکن عملاً اپنی جانیں تک قربان مال پر کرتے ہیں۔ زبانوں پر آزادی کا
دعویٰ رہتا ہے لیکن جو آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں انہی کو سزائیں ملتی ہیں۔ دعویٰ سچ کی
پیر دی کا ہے اور اطاعت مسولینی کی کی جا رہی ہے۔ عزت کو الفاظ جھست کر متعلق
استعمال کئے جلتے ہیں لیکن عملی زندگیوں خراب کاری اور آتشک کیلئے وقف ہیں باقی
داد سچائی کی دیتے ہیں لیکن عملاً اقتدار و اختیار کی کرسیوں پر بددیانتوں ہی کو بٹھائے
ہوئے ہیں۔ زبانوں پر انوث کے نعرے ہیں لیکن جو بھائی اُن کی جنگ طغیت
یا قومیت کے بدستارہ جُلوسوں میں شریک نہیں ہوتے اُن کے لئے چیلچانہ ہے یا

بندوق کی گولیاں۔“ (اختیارِ بیچ لکھنؤ۔ ۲۴ جنوری ۱۹۳۷ء)

تباجی فہم | یورپ کا ایک مشہور فلاسفر برنارڈ شانسئی تہذیب کے انہی غایت سُور
مقاسد اور مغربِ اخلاق تمدن کا نام ان الفاظ میں کر رہا ہے۔ ”تم سمجھتے ہو کہ ہم اگلے
لوگوں کی نسبت بڑھ رہے ہیں اور دس ہزار سال آگے نکل چکے ہیں لیکن میں دیکھ
رہا ہوں کہ تم گھٹ رہے ہو اور یہ سنی اتنی ہے کہ اس حرکتِ نزولی کیلئے بیس ہزار
سال کی مدت بھی کافی نہیں۔ ہم بڑھتے تو ہمارے دماغ اُن گندے ہوئے لوگوں
سے بڑی ہوتے۔ ہماری سمجھ اُن سے زیادہ صاف اور چمکی تلی ہوتی۔ بڑھتے تو پچھلے لوگو
اپنی طبیعت اور اُس کے فطری جذبات پر زیادہ قابو ہوتا۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو کینڈ و
نقص کے شعلوں میں ہم اس طرح نہ جلتے اور ہماری ہوسناکیاں جنوں کی حد
تک نہ پہنچتیں۔ ہماری بیچھوٹی بھوک ہم میں اُس ہیضہ کو نہ پھیلاتی جس میں ہم مبتلا
ہو کر دم توڑ رہے ہیں اور جب ایسا ہے تو کس موٹھ پر یہ دعویٰ پھبتا ہے کہ پچھلے اگلاں
سے آگے نکل گئے ہیں۔“ (القاسم دیوبند۔ سوال ۳۴۸)

انہی تمدنی مصائب کا رونا ایک امریکن دانشمند ان الفاظ میں رو رہا ہے۔
تباجی عقیدت و انسانیت | ”ہم نے کیا کیا؟ تاہم پیڑ و تختہ البحر کشتیاں، بنائیں نہ ہریلے
گیس اور ہوائی جہاز تیار کئے یہ تو باہر ہوا لیکن اندر کیا ہوا؟ ہم نے ہاں ہم نے
ان آلات کو ذریعہ سے انسان کی صفت و زندگی کی پرورش کی اور بنی آدم کی تباجی
گویا ہم ٹھیکہ دار بن گئے۔ ہمارا سینما اور ہماری موٹر کاریں کیا ہیں؟ جراثیم اور بیکاری

کی پہنچ (جس سے چوریوں میں ہمیں آسانی ہوتی ہے عورتوں کو بھگا لجانے میں مدد ملتی ہو)
 فحش کلاموں میں ان مخلوط جماع سے کافی سہولتیں بہم پہنچ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ مردوں
 میں عزت باقی ہے نہ عورتوں میں عزت۔ منزل زندگی تباہ ہے۔ آج کی آزاد عورتوں کو
 مرد کی پرواہ ہے نہ مرد کو عورت کی۔ دوست احباب کے لئے آج سب سے بڑا تحفہ بیوی اور بیٹی
 ہے اور عورت کیلئے سب سے زیادہ مسرور کن نظارہ مرد کی نگاہ شہوت (الانعام شوال ۱۳۸۸ھ)
 یہ تحریری شہادتیں خود انہیں کی ہیں جو اس تہذیبِ تمدن کے بانی اور مؤجد ہیں انہوں نے
 ان تصریحات میں امکانات سے بحث نہیں کی بلکہ واقعات ہو ایک نے اس تمدن کو اتفاقِ محض۔
 بتلایا دوسرے نے "انسانیت کی انتہائی پستی" اور تیسرے نے "شہوتوں کی ہستی" ظاہر ہے کہ
 ان مادی اختراعات اور نفسانی ترقیات کو بارہ میں جبکہ وہ اپنی ہی روحانی حقائق کے مقابلہ پر
 استعمال کیجائیں یعنی مادی نظامِ روحانیت کے فنا کرنے کے لئے عمل میں لائی جائیں ان کے
 مؤجدوں سے بڑھکر اور کس کی شہادت و قیاس اور فزنی ہو سکتی ہے کہ وہ اُس کے اول و آخر کے
 تجربہ کار اور اُس کے آغاز و انجام پر اوروں سے زیادہ عبور رکھتے ہیں یہ شہادتیں اعلان کر رہی ہیں
 کہ اس بے روح نظامِ تمدن کے حسرتناک انجام اور ان اخلاقی پستیوں اور دناروں کے عبرت انگیز
 حشر نے انہی کے ایک سنجیدہ اخلاق دوست اور دور بین طبقہ کو آخر کار اظہارِ حقیقت پر مجبور کر دیا
 وہ تمدن کی گہرائیوں سے تنگ آکر مذمت کیساتھ کھڑا ہوا اور اُس نے واہلِ کرتے ہوئے چاہا کہ اس
 مادی جدوجہد کی آگ کو جس نے روحانی اخلاق کا سارا ذخیرہ جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے بجھائے لیکن
 چونکہ اسی تمدن کی علمی زنجیروں میں خود اُس کے دست و بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں اسلئے وہ درِ کر

پھر خاموش ہو جاتا ہے اور زمانہ کی ایک پلٹی کا منتظر ہے جو ایسی غیر طبعی رتساروں کو ہمیشہ
مٹاتی آئی ہے۔

ان تین فلاسفروں نے آخر اس تہذیب کا خلاصہ یا نتیجہ نفاق، شہوت، بدمستی اور
دنائیت اخلاق کہاں سے نکالا؟ اس کا جواب وہ واقعات دیں گے جنہوں نے تہذیب کے زام سے
بد تہذیبی وحشت و بربریت بے حیائی اور بے غیرتی بہیمیت اور شہوت افی کو ان متقدم انسانوں
میں اس درجہ پھیلا دیا ہے کہ وہ حیوانوں اور بہائم کی حد تک پہنچ گئے اور پھر اس کے ان کے انسانی
نخل سے انہیں انسان کہہ دیا جائے اور کوئی وجہ انہیں انسان سمجھنے کی باقی نہیں رہی آج وہ
دُنیا کی انسانیت تہذیب کا طغرائے امتیاز کیا ہے؟

تباہی جہاد حجاب | مثلاً یہ کہ مرد و عورت اور بچے ٹوٹے جانوروں کی طرح بر ملا ایک دوسرے کو
سامنے تنگے پھریں اور کھلم کھلا ایک دوسرے پر کٹھنوں اور خنزیروں کی طرح جست کریں۔
مدینہ اخبار لکھتا ہے۔

(۱) قرآن اور جرمنی میں مادرِ ادریس کی کاسلسلہ جاری ہے اس کے لئے باقاعدہ انجمنیں ہیں
جن کے نام انجمنِ علیہ برہنگی، اور ایوانِ فطریہ وغیرہ رکھے گئے ہیں ۹۲۶ء تک ان انجمنوں
کے ارکان چار لاکھ تھے جن میں عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن ۱۹۲۹ء کے اعداد و شمار
سے پتہ چلتا ہے کہ جرمنی میں اس کے ارکان چالیس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس ایوانِ
فطرت کے اہتمام پسند مرد و عورت اور بچے ٹوٹے ہوئے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بالکل تنگے
رہا کریں گے۔ (انتخابِ المدینہ۔ جنوری ۹، مئی ۱۹۲۹ء)

تباہی غیرت (۲) جو لوگ جیا کو خیر باد کہہ کر لباس ہی اتار کر پھینک چکے ہیں انہیں بھیغرتی کے ناپاک مشاغل سے کون رُک سکتا ہے؟ چنانچہ عصمت فروشی اور حرامکاری کی جو کثرت اور ہمہ گیری اس دور تمدن میں ہے اُس کی نظیر قرونِ ماضیہ کے بُرے سی بُرے زانیہ بھی ملتی و شوار ہے۔ لندن جیسے گوارہ اندیزہ تمدن کے صرف ایک تفریح گاہ ہائڈ پارک میں دن دہاڑے پولیس نے صرف ایک سال میں بیچائی کے ۳۲۵ حرامکاری کے ۱۳۶۹ جرم بالا کے ۳۶ دلائی کے ۲ برہنگی کا ایک زنا با بجر کا ایک حملہ مجرمانہ کے ۱۲ اور توہین کے ۵۶ مجرم پکڑے جنکی میران ۶۹۲ ہوتی ہے۔ (سیچ - ۱۳ جولائی ۱۹۲۵ء)

یہ صرف ایک شہر کی تفریح گاہ کا ایک سالہ مال ہے دوسرے شہروں کا اور پھر لندن جیسے عدار شہر کے دوسرے عام اجتماعی مقامات کا خود اندازہ کر لیا جائے۔ اور جبکہ ان کھلی ہوئی عام تفریح گاہوں اور سڑکوں پر اس کھلم کھلا بھیغرتی کے اعداد یہ ہیں تو خیال کر لیجئے کہ چھپے ہوئے مقامات ہوٹلوں، بدمعاشوں کے اڈوں، تہ خانوں وغیرہ میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔

غلانہ بدکاری (۳) باوجودیکہ لندن میں قانوناً کسی عورت کو عصمت فروشی کھلی حاصل نہیں مگر ایک ذمہ دار ہم صا جہ تحریر کرتی ہیں کہ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۵ء تک تین سال کے اندر لندن میں عصمت فروشی میں بیس ہزار عورتیں گرفتار ہوئیں یہ وہ احمق عورتیں تھیں جنہوں نے پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا اور نہ لاکھوں ایسی نیک بخت بھری پڑی ہیں جنکی عمریں اسی شغل میں بسر ہو گئیں اور پولیس کو کانوں کان خبر ہوئی۔ (انقلاب یکم جولائی ۱۹۲۵ء)

رسالہ محشر خیال دہلی ماہ جون ۱۹۳۵ء میں ایک انگریز سٹرٹیلر گرافٹ ساکن لندن کے مضمون

کے چند اقبیاسات بعنوان ”مدعیان تہذیب کے بے نقاب چہرے“ شائع کئے گئے ہیں جو حسبِ تل ہیں۔

(۴) ”نہن شہر میں عام بے عصمتی سے قطع نظر کر کے ان مخصوص پیشہ وروں کی تعداد جو باضابطہ

رائس لکڑ ہوئے علانیہ اور خالصتہً اسی پیشہ کو کر رہی ہیں ۳۰ ہزار ہے۔“ (مختصر خیال جن ۶۳۵)

(۵) ”جان بل لکھناؤ کہ نیویارک میں اس وقت چالیس ہزار بازاری عورتیں موجود ہیں اس تعداد

میں وہ لڑکیاں داخل نہیں ہیں جنہوں نے اپنی گھروں، ہوٹلوں اور دوسرے سہلک مقامات میں

رفاہ عام کا کام جاری کر رکھا ہے حساب لگا کر دیکھا گیا ہے کہ نیویارک میں تقریباً ہر دس جن ان

عورتوں میں ایک بازاری رنڈی ہے۔ اور اندازہ کیا گیا ہے کہ خاص شہر نیویارک میں یہ بازاری

عورتیں سال بھر کے اندر ۴۰۰۰۰ ۵۵ لاکھ مردوں کے ہاتھ اپنی ہتھیلی عرصت کو فروخت

کرتی ہیں گویا دن بھر میں ۱۵۸۰۰ مرد بازاری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں جس جو تمام امرض

خیمہ کے شکار ہیں۔“ (انقلاب - یکم جولائی ۱۹۲۸ء)

تدن جدید اور مادی روشنی کے قرائض میں سیاہ کاریوں کا روکنا نہیں بلکہ اس راہ میں تہائی

سہولتیں ہم پہنچانا ہے۔ ”سالویشن آرمی“ جو کہ خدمت خلق اور قومی خبر گیری کے نام پر ایک جماعتی نظام

ہے اس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جن ماؤں کو ناجائز بچے جنم میں دشواریاں پیش آتی ہیں اس کے

لئے زچہ خانہ کا انتظام کرے۔ اس مشن کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے نیویارک کا ایک سالہ میڈیکل

کرائٹ اینڈ گائیڈ بی ۱۹۲۵ء لکھتا ہے جس کا اقتباس فارورڈ کلکتہ میں شائع ہوا ہے۔

(۶) ”آج سے بیس سال قبل ان زچہ خانوں کی آبادی بچہ عمر کی عورتوں سے قائم تھی جو ہر طرح سوچ

سمجھ بیکاری اختیار کرتی تھیں لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اب ان زچہ خانوں میں

بڑی تعداد نو عمر طالبات علم اور ان کس لڑکیوں کی آنے لگی ہے جنکے دن ماں بننے کی بجائے اسکول میں حاضری دینے کے ہوتے ہیں آخری اعداد کے مطابق ان کی تعداد ۴۲ فیصدی ہے ان لڑکیوں کا اوسط عمر ۱۶ سال ہے۔ (سج - مختصر ۱۳ جولائی ۱۹۲۸ء)

یہ تعداد اُس ملک کی ہے جہاں منع حمل (برتھ کنٹرول) کے پیشمار طریقے ایجاد ہو چکے ہیں اور جہاں بلا قصد ماں بننا تقریباً غیر ممکن ہو گیا ہے گویا آوارگی کے تند و تیز واقعات میں سے کہیں ایک آدھ ہی کو ان زچہ خانوں میں جانے کی فوبت آتی ہوگی۔

(۷) ابھی قریبی ستین کے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ شہر گلاسگو کے کالج میں پڑھنے والی طلبہ کی اعانت کیلئے وہاں کی دوشیزہ بے نکاحی لڑکیوں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراہوں اور سڑکوں پر چھ شلنگ میں اپنے بٹوسے فروخت کریں گے۔ اس اعلان پر سینکڑوں متن چلے نوجوان شلنگوں سے حبیبیں بھر کر سڑکوں کا طواف کرنے لگے اور سینکڑوں پوٹو ان تانے بچے بٹوسوں کی بدولت کالج کو حاصل ہو گئے۔

کس قدر غیور وہ مرد ہوں گے جنہوں نے اپنی کنواریوں کی یہ پاک کمائی کھائی اور کس قدر غیرت دار وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کالج کی بہرہ دی میں اپنے حسن کو ان سستے دامنوں میں نیلام کر دیا۔

(۸) لندن میں دوشیزہ لڑکیوں کی انجنیں ہیں جو عہد کرتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ہاں عشق بازی اور دوستی و آشنائی کے تعلقات ان کے اصول و قوانین کے خلاف نہیں ہیں۔ شہوت انی کا جنوں (۹) پھر شہوت انی کی یہ بے تحاشا بھوک اور خواہشات نفسانی کا یہ استسقا ضرورت یا محض خواہش کی حد تک نہیں رہا بلکہ جنوں اور دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب ان

شہوت پرستوں کو اپنی شہوت رانی کے سلسلہ میں عورت مرد بلکہ انسان اور حیوان کی بھی کوئی تمیز باقی نہیں وہی ٹیسٹ گرافٹ لکھتا ہے۔

”مردوں کی طرف میل رکھنے والے مردوں کے باضابطہ کلب ہیں سوسائٹیاں ہیں اور ان کے ارکان اور سرپرست بازار کے شہدے اور لٹنگے نہیں بلکہ اسکولوں کے ماسٹر گروں کو پادری اور اسکا ڈپٹی ماسٹر حضرات ہیں یہ اپنے مرتبہ اور اقتدار سے فائدہ اٹھا کر کمسن لڑکوں کو پھانٹتے رہتے ہیں۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

آگے سحاق کے متعلق لکھتا ہے۔

”صنفِ نسوان کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ ہے جو عورتیں عورتوں کی طرف میل رکھتی ہیں یہ بدبختی سے زیادہ تختہ شوق اپنی قریب ترین عورتوں ہی کو بناتی رہتی ہیں اور ایسی بونکی تعداد خطرناک حد تک زائد ہے۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

یہاں تک تو پھر انسانوں تک بس تھی۔ آگے جانوروں سے شہوت رانی کے متعلق لکھتا ہے۔

”خواہش نفسانی کے پورے کر نیکے لئے انسان کے بجائے جانوروں کا استعمال ایک ایسی حیوانیت ہے کہ جس سے مذاقِ سلیم کو استغراق ہونے لگتا ہے۔ یہ خاص گندگی فاعلی حیثیت سے مردوں میں تو کم ہے مگر متعدد ڈاکٹروں نے جن میں سے دو کی پریکٹس اعلیٰ گھرانوں میں ہر گز سے زور دیکر بیان کیا کہ اس حرکتِ خبیثہ کا وجود صنفِ نسوان کے اعلیٰ گھرانوں میں زیادہ ہے جو خاص قسم کے کئے اسی غرض سے پائے رہتی ہیں۔“

ہائیڈ پارک کو قریب ایک لٹا خانہ خاص اسی غرض سے ایک عورت نے کھول رکھا تھا جس میں

وہ کتوں کو اسی کام کے لئے سدھاتی تھی۔“ (محشر خیال دھلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

ضعف رجولیت اور امراض | ان غلیظ حرکتوں اور بد نفسیوں کا پہلا ثمرہ بدنی ضعف قوت رجولیت کا فقدان اور مختلف امراض کا هجوم ہے۔ چنانچہ انقلاب بریورٹن سے نقل کرتا ہوا لکھتا ہے ”مرد میت کی ڈینگا ماننے والوں کا حال ملاحظہ ہو جن کی حسین عورتیں قابل اور مرد میت دیکھنے والے شوہروں کی تلاش میں دبدر بھٹکتی پھرتی ہیں۔ مگر وہ شوہر نہیں ملتے جنہیں رجولیت رہ گئی ہو۔ ایسی عورتیں جرمنی میں فی ہزار ۳۵۰ سپانیہ میں فی ہزار ۴۴۰ بلقان میں فی ہزار ۵۰ سوئیٹزرلینڈ میں فی ہزار ۵۶ انگلستان میں فی ہزار ۵۹ فرانس میں فی ہزار ۶۰ جنوبی امریکہ میں فی ہزار ۱۵۹ ہیں“ (انقلاب لاہور۔ جلد ۳ نمبر ۳)

دماغی تباہی | ان فحش کاریوں اور شہوت رانیوں کی افراط کا اثر ناممکن تھا کہ دماغ قبول نہ کرے۔ بلکہ یہ آثار پہلے دماغ ہی کو بیکار کرتے ہیں۔ نیو یارک دی ورلڈ ٹنٹن ۱۹۲۵ء کو برسرِ نظر آ رہا ہے۔

فقر عقل و دماغ کے سبب دیوانگی کے مریضوں کی تعداد پچھلی چھ سال تعداد ۲۵۴ ہزار سے ترقی کر کے ۶۱۵۲۲ ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اور سال رواں کے شروع میں ۳۸۶۹۳ لاکھ تک ہو چکی ہے۔“ (اخبار سچ۔ ۹ نومبر ۱۹۳۸ء)

ضعف بصارت | پھر دماغی قوت میں بھی خصوصیت سے ایسی عیاشیوں کا اثر نگاہ پر زیادہ ہوتا ہے چنانچہ ان متمدنوں کی قوت بصارت کا حال پائیر ۲۹ جنوری ۱۹۳۳ء لکھتا ہے۔

”تازہ اعداد و شمار ظاہر ہیں کہ آج سے بیس سال قبل برطانیہ عظمیٰ میں پچاس لاکھ انسان عین لگا کر تھے اس سال ان کی تعداد آٹھ اور نوے لاکھ تک پہنچ گئی ہے گویا آبادی کو ہر پانچ آدمیوں میں

ایک عینک کا محتاج ہے۔ ضعیف البصروں کی روز بروز ترقی ہو رہی ہو (سیج - ۱۹۳۰ء فروری)۔
بعد کی دوسری رپورٹ یہ ہے۔

بانیغ آدمیوں میں ہر دس افراد میں چار ضرور عینک لگاتے ہیں۔ اور دو کو اور بھی لگانا کی ضرورت
رہتی ہے۔ اور ۴۵ برس کے بعد تو تقریباً ہر شخص عینک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کے باہر
کا اتفاق ہو چکا ہے کہ برطانوی آبادی کی بصارت روز بروز گھٹ رہی ہے لیکن تباہی
میں برطانیہ ہی اس باب مقدم نہیں ہے امریکہ میں ضعیف البصروں کی تعداد برطانیہ
سے زیادہ ہی ہے اور جرمنی کا نمبر سب سے ہی بڑھا ہوا ہے (سیج - ۱۹۳۰ء فروری)۔

بہر حال تہذیب نفس کے سلسلہ میں متحدینِ یورپ اور صورت پسند عیسائیوں نے روحانی
حقائق کو فنا کرنے کے لئے جو مادی کارنامے پیش کئے ہیں اور دنیا کو تہذیب کا نام لیکر ان کی طرف بلایا
اُن ہزاروں میں سے بطور مشے نمونہ از خروائے یہ چند امور ذکر کئے گئے ہیں جو خود انہی کے زبانِ
قلم کا ثمرہ ہیں۔ روحانی دائرہ میں تو ان کا رگزار یوں کا اثر یہ ہے کہ یورپ کے نفوس کی روشنی بجائے
جیاد غیرت، حقیقت و عصمت، تقویٰ و طہارت اور ضعیف نفس کے بیجائی۔ بے غیرتی بدکاری، شہوت رانی
اور نفسانی غلاظتوں سے حامل ہوئے لگی اور مادی اثر یہ ہوا کہ مرد نامرد ہو گئے۔ امراض کا مخزن بن گئے
دماغوں میں فتور آ گیا۔ آنکھوں سے اندھے ہو گئے جس کا انجام یہ نکلا کہ نہ روح کام کی ہی
نہ جسم ہی کار آمد ہوئے۔ اور بالفاظِ دیگر نہ عقبے ہی ہاتھ لگی نہ دنیا ہی درست ہوئی۔

بقول میسر (بتصرفِ یسیر) ع

”انہیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے“

ان تھک عیاشیوں سے | پھر اس قسم کی تہذیب کا قیام ہی ہونا تھا کہ جس طرح تہذیب نفس
تدبیر منہل کی بربادی | بد اخلاقیوں سے برباد ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ تدبیر منزل ان بد اعمالیوں
سے تباہ ہو جائے چنانچہ ہو گئی۔

کیا نامرد خانگی زندگی استوار رکھ سکتے ہیں؟ کیا عیاشوں کی بیویاں ان کی یادہ بیویوں کے
ہو سکتے ہیں؟ کیا اندر سے کمزور ضعیف الذیلغ اور فاقہ مرد میت انسان معیشت منزلی میں صنف
نسواں کی حقیقی مسرتوں کا سہارا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان متمدن شہروں میں
گھر بیلو زندگی کا پتہ نہ رہا۔ ہوٹلوں کی کوٹھریاں ان کے گھر ہیں۔ ہر جانی عورتیں ان کی ازواج ہیں۔
بازاروں کی میل ملاقات ان کی معاشرت ہے۔ مونجہ دیکھے کی ہنسی ان کی غشی ہے۔ اور
بناوٹ سے دانت کھول دینا ان کا اخلاق ہے۔ اس لحاظ سے خاوند کو بیوی سے واسطہ ہو نہ بیوی
کو خاوند سے رابطہ نہ اخلاص باہمی ہے نہ آپس داری اور یگانگت۔ بلکہ بیوی محض شہوانی اغراض
پورا کرنے کا ایک آلہ ہے اس لئے جب تک جذبات شہوت عیاشی پر ہیں رشتہ زوجیت بھی قائم
ہے اور جب صراحی خالی ہوئی یا یہ اغراض نفسانی کسی دوسرے ذریعہ پورے ہوئے لگیں جب
ہی زوجین میں منافرت پیدا ہو کر تفریق کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور طلاقوں کی بھرا ہونے لگتی ہے۔

طلاق کی بھراہ اس بڑے بڑے امریکی میں طلاقوں کی بھی حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں

املائیہ کا میں۔ ۲۳۵۰ شادیاں ہوئیں اور ۱۸۴۵ طلاق واقع کی گئیں

ناؤس پنجمیں میں۔ ۱۶۶۰ ۵ ۷۸۸۲

کنساس میں۔ ۳۸۲۰ ۲۳۰۰

ادھیویں ۵۳,۳۰۰ شادیاں ہوئیں۔ اور ۸۸۵ رازا طلاق واقع کی گئیں۔

ڈینور میں ۳۰۰۰ " ۱۵۰۰

کلونین میں ۱۰,۱۳۲ " ۵,۲۵۶

گویا طلاق کا اوسط بعض جگہوں میں ۵۰ فیصد ہی اور اس سے بھی زائد تک پہنچ گیا ہے۔

جس کے یہ معنی ہیں کہ عورتوں میں ہر سیکڑ میں نصف الملاقہ خوردہ ہوائیں ہیں۔

(امروز دہلی ۱۶ دسمبر ۱۹۲۸ء)

یہ اُن دلنریب شادیوں کا انجام ہے جنہیں دانشمند اور متقدم ماں باپ اپنے اولاد کو بھاڑ میں نہیں بھونکا بلکہ ترقی اور تہذیب کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کوئٹ شپ کے قاعدہ کے مطابق خوب دیکھ بھال کر کیا تھا یہ اُن غیر مہذب اور بیوقوف مشرقی ماں باپ کے لئے ہوئے نکل جنہیں جو اس تہذیب پر چاک نمک سے بے بہرہ رہ کر نکاح کے غرض انص انجام دے سکتے ہیں اور شاید اسی لئے ویسی ممالک میں سپنے ویریم سادہ تمدن کے معیار پر محض بھائی بندی اور آپس ہی سے طلاق کا اوسط فی ہزار ایک بھی نہیں پڑتا اندریں صورت شاید اس تہذیب و تمدن سے یہ بربریت ہی ہزار درجہ بہتر ہو اس لئے یہ تہذیب نکاح اور اُن پر یہ بے انتہا طلاقوں کے تلخ پھل مغربی متمدنوں ہی کو مبارکسا ہوں۔

اور لیگن ڈیلی جرنال امریکی اخبار جو لیگن پورٹ لینڈ سے شائع ہوتا ہے۔ لکھتا ہے۔

”۱۹۲۷ء میں امریکہ کی عدالتیں طلاق کے مقدمات میں اس طرح تنہا تھیں کہ انہیں کسی

دوسرے مقدمہ کیلئے فرصت نہ ملتی تھی۔ اس قسم کے مقدمات کی تعداد اس سے ایک سال کو بعد

۱۱۰۸۴ زائد ہو گئی ہے (ہمدرد دہلی - ۱۲ فروری ۱۹۲۹ء)

بہر حال اس سے یورپ کی خانگی معیشت اور دبیر منزل کی حیثیت پر یورپی روشنی پڑ جاتی ہے کہ تمدن نے اُس کو کونسی ترقی کے ذریعے کو دلوئے ہیں؟

تدابیر منع حمل کا | پھر اس عیاشی کے جوش میں مرد تو نامرد ہوئے ہی تھے۔ لیکن عورتوں کیلئے برتھ
جوش و خفت | کنٹرول (منع حمل) کے نسخے بھی تیزی کیساتھ اختیار کئے جانے لگے۔ اس امر تمدن

ممالک کی منزلی زندگی کا چھل بڑھتا ہے کہ عیاشیوں کی بددست مردانہ آبادی کا جو حصہ نامرد ہو چکا ہے
اُس کی عورتیں تو مردوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جو ابھی نامرد نہیں ہوا وہ اُن تھک عیاشی
میں لگ کر اپنی بیویوں سے سیراز ہے اور ملائیں دیکر انہیں گھروں سے نکال رہا ہے اس لئے یہ طلقہ
عورتیں بھی مردوں سے فارغ ہیں۔ پھر جب طبقہ اپنی بیویوں سے بٹا رہا ہے تو عورتوں کو منع حمل کے
نئے پلاپلا کر اس لئے اُس کی عورتوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ظاہر ہے کہ جب نن و مرد کا واسطہ
ہی قائم نہ ہو یا ہو تو بیکاری اور نامردی کیساتھ تو اُس کا قاتی نتیجہ اس کے ہو گیا ہو سکتا تھا کہ اُن کی
پیداوار کی شرح گھٹنے لگے چنانچہ یہی ہوا۔ پانچ-۲۶ جنوری ۱۹۳۳ء لکھا ہے۔

پیدائشوں کی کمی | فرانس کی سرکاری کونسل (جیمبر آف ڈپوٹینز) کے ایک ممبر نے ۲۹ نومبر کو
اپنی مدلل اور مفصل تقریر میں بیان کیا کہ فرانس کی آبادی جس تیز رفتاری کے ساتھ گھٹ رہی
ہے اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی روز کے بعد ملک میں نہ فوج کیلئے سپاہی ملے گا۔ نہ
جہاز رانی کے لئے کوئی ملال اور نہ جوتے کیلئے کوئی کاشتکار (اس تقریر کا حوالہ دے کر
ایک اطالوی مضمون نگار جو غالباً مسو لینی)۔ جب ایک اطالوی رسالہ میں لکھا ہے کہ خواہاں

کیا حال ہے؟ سترہویں صدی میں جتنی ولادتیں ہوئیں وہ سترہویں صدی کے مقابلہ میں بقدر ۲۹ ہزار کم ہیں اگر اسی شرح سے آبادی گھٹتی رہی تو جو حال اس وقت فرانس کا ہے وہی بلکہ اُس سے بدتر اٹلی کا ہو کر رہے گا۔۔۔۔۔ اور لیکسٹرائی پر موقوف نہیں فرانس اور جرمنی بلکہ یوڈ کے سارے ہی مغربی علاقوں کا حال یہ ہے کہ دیہات اُڑتے جاتے ہیں دیہات کی ساری آبادی کھج کھج کر بڑے بڑے شہروں میں چلی آ رہی ہے اور یہ شہری آبادی ایس نسل اور قومی خود کشی میں پیش پیش ہے۔“ (اخبار سچ - ۱۴ فروری ۱۹۳۷ء)

خلاصہ یہ ہے کہ تھڈن کے مالکوں نے وسائل تھڈن میں منہمک ہو کر جس طرح تہذیب نفس کو تباہ کیا اور طرح طرح کی بد اخلاقیات اور اُن کے نتائج بد اپنے سر لئے اسی طرح تہذیب منزل اور خانگی معیشت کو بھی برباد کر کے طرح طرح کی ناپاک بد اعمالیوں اور بد حالیوں کا مغزن بن گئے۔ اس لئے تہذیب و شائستگی کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت خود انہی کو اعمال و اقوال سے واضح ہو گئی۔

سیاست مڈن کی پول | اب تیسرا جزو سیاست مڈن ہے جس کے تحت ہیں ملکی انتظامات جوتھان جان و مال۔ امن عامہ۔ ملکی سکون۔ قومی تعلیم و تربیت۔ صنعت و حرفت اور آسودگی و خوشحالی وغیرہ کے تمام ابواب آجاتے ہیں۔ مادی اقوام نے جہاں اپنی تہذیب و تہذیب اور حسن معاشرت کے آوازوں سے گنبد عالم کو گونجا دیا تھا وہیں سیاست مڈن اور حسن سیاست کو بلند بانگ دعوؤں سے بھی شور مچا دیا۔ لیکن ہر چیز کی کامیابی دنیا کا ہی اُس کے اچھے بُرے نتائج کے معیار سے تسلیم کی جاتی ہے کہ مجربانہ وارداتیں انہوں یا کم مہلک ہوں حوادث کم سے کم پیش آئیں اس لئے ہم بھی یورپ کی عوام سیاسی چالوں کی خوبی و خرابی کو اُس کے نتائج کے ذریعہ باور کرنا چاہتے ہیں۔

تدن جدید کے وہ چمکتے ہوئے سنہری اتار جنہوں نے دنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہی یا مٹو جوہ حکومتوں کی نہایت ہی شاندار روایات جن کو آج کی زبان میں قومی ہمدردی، ایشیا، اُخت، مساوات، عدل، رفاه عام وغیرہ کے خوشنامہ عنوانوں سے سراہا جا رہا ہے کیا ہیں؟ اور اس علامتہ اور حسن معاشرت کے کماں تک کفیل ہیں؟

کثرت جرائمِ صداقت کیساتھ جہاں تک غور کیا گیا ہے اُس کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ موجودہ سیاست کے زیر اثر جیسفہر تدن ترقی کرتا جاتا ہے اُسی قدر جرائمِ جہانہ وارداتوں جملک حوادث اور فتنہ عالم واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دنیا تباہی کے کنارہ لگتی جاتی ہے۔ چنانچہ خود متمدن دنیا میں جہاں اس تدن کا اثر زیادہ ہے اُسی قدر تباہی اور بربادی بھی زیادہ ہے۔ تدن کا سب سے بڑا گوارہ اور سنسٹر، امریکہ ہے جس کی مادی ایجادات دنیا کو ورطہ حیرت میں غرق کر پڑے ہیں۔ اس کے متعلق روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف ۲۴ اگست ۱۹۲۳ء بیان دیر ہے

ڈاکہ قتل کی ہمتاں "تدن میں نجانے والے اور ڈاکوئوں کے ہاتھ میں پڑ جانے کے جتنے احتمالات ہیں نیویارک میں اُن سے ۳۶ گنا زائد ہیں۔ اور شکاگو میں ایسکانات سوگنا ٹرکوں ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی شعبہ فن تحقیقات جرائم (کرنل لیسرچ) کے پروفیسر ڈاکٹر ٹاگسٹ دولز کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سال گذشتہ امریکہ میں صرف ایک سالہ جرائم کی تعداد حسب ذیل رہی۔

قتل ۱۲۰۰۰ + ڈاکہ ۱۰۰۰۰۰ + چوری اور نقبہ فی ۵۰۰۰۰ + ۵ لاکھ +

حتیٰ کہ ۱۹۲۴ء میں امریکہ میں محکمہ جرائم ۲۸ ارب روپیہ خرچ ہوا اور اسپر بھی پولیس کی ہتھیار

کم خیال کی گئی جس سے حکومت کو کوئی اور پیچیدہ مسئلہ نہ کی فکر لاحق ہے۔

ڈاکٹر ہوف میں نے بولائی مسئلہ ۱۹۶۷ء میں امریکہ کی اس تہذیب جدید پر حسبِ قیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

”سال بسال قتل کی جو خفاک دار واقعات ہر عرصت کی ساتھ ترقی کر رہی ہیں وہ ہماری امریکن تہذیب پر ایک بدنامہ واقعہ ہیں جرائم کی نوعیت روز بروز پیچیدہ ہوتی گئی ہے جس سے سمرخ رسانی مشکل ہوتی جاتی ہے مسئلہ ۱۹۶۷ء میں تو محض قتل ہی اتنے خوفناک ہوئے کہ جن کی نظیر جرائم کی تاریخ میں ملنی محال ہے۔“

چنانچہ ڈاکٹر موصوف نے سنہ ۱۹۶۷ء تک قتل کے اعداد و شمار کا یہ نقشہ دیا جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے گوارہ تہذیب نے تھن کے صرف ۲۵-۳۰ ہزار میں ۲۳۳۳ قتل ہوئے۔

یہ اعداد و شمار کسی مخالف کے الزامات نہیں بلکہ خود حکومت امریکہ کے بٹھائے ہوئے کمیشن کے پیش کردہ ہیں جس کو تحقیقات کے لیے باضابطہ مقرر کیا گیا تھا اور جن کو ۴ اگست ۱۹۶۷ء میں روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن نے شائع کیا۔

جہاں چوریوں کے اعداد و شمار لاکھوں تک ہوں قتل نفوس کی مقدار لاکھوں سے متجاوز ہو ڈاکہ زنی کی تعداد لاکھوں سے کم نہ ہو اس ملک کے امن عامہ اور تہذیب نفس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ اور ایثار و ہمدردی کا کیا ٹھکانا۔ اور پھر جہاں انسانی صورتوں کے ایسے درندوں اور بھڑوں کو صحیح معنی میں مذہب انسان باور کرایا جائے وہاں کی ایثار و ہمدردی ہی کا نہیں بلکہ

عقل مندی اور دانش کا بھی کیا ٹھکانا ہے۔ ۶۔ چہ دلاور است دزدے کہ بکھڑا غدارو۔

اسلحہ جدید اور ہلکے اثاثات ایہ صرف ایک ہی متمدن اور مایہ ناز ملک کے جرائم کی چند سالہ فہرست ہی بقیہ

یورپ میں تہذیب و تمدن کے نام سے کیا ہو رہا ہے یہ خود ہی اندازہ کر لینا چاہئے۔ ۷۔

”قیاس کن ز گارستان من بہار مرا“

پھر سائنس کی روز افزوں ترقیات نے جنگ عجمی میں ان متمدن سلطنتوں نے اپنی تمدن

کے شہری آثار سے بنی نوع انسان کی کیا خدمت انجام دی؟ سو اسلحہ جدیدہ کے بل بوتہ پر تہذیب

جدید کا سب سے بڑا مظاہرہ جنگ عجمی میں ہوا اس جنگ میں انسانی آبادیوں پر متمدن اور متمدن

انسانوں کی دماغی روشنیوں کی بدولت جو آفتیں آئی ہیں انکا خلاصہ اخبار تدینہ بخور، انومبر

۱۹۳۶ء کے حساب ذیل نکلتا ہے کہ

اتحادی طاقتوں روس۔ فرانس۔ برطانیہ۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جاپان۔ رومانیہ۔

سربوہ۔ بلغیم۔ یونان۔ پرتگال۔ مالتی۔ نگرہ کی کل فوج چار کروڑ اکیس لاکھ اٹھاسی ہزار

آٹھ سو دس (۲۲۱۸۸۸۱۰) میں سے ایک دن لاکھ ستاون ہزار تین چہینڈہ (۵۱۵۷۳۱۵)

انسان قتل ہوئے۔ ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ اکتیس ہزار چار (۱۲۸۳۱۰۰۴) زخمی ہوئے

اور اکتالیس لاکھ اکتالیس ہزار نوے قیدی اور لاپتہ ہو گئے۔ ادھر اتحادیوں کی بالقابل

جنگ کی مرکزی طاقتوں جرمنی آسٹریا ہنگری ترکی بلغاریہ کی کل فوج ۲۳۸۵۰۰

میں سے ہلاک شدہ ادھر مجروحوں کی تعداد ۷۷۴۰۰۰ ہوتی ہے اور اس طرح مجموعی

حیثیت سے اتحادیوں اور ان کے بالقابل صحت آرا طاقتوں کے وہ اشخاص جنگ کی تباہی کا شکار ہو

۳۰۳۹۹۳۸۶ کروڑ ہو جاتے ہیں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ سو میں ۵۷۶ ہلاکت زدہ ہوئے اور سائنس نے سائنس دانوں ہی کی بھری بھرائی آبادیوں کا نصف سے زیادہ حصہ ختم کر دیا اور ابھی تک بھی سائنسی ترقیات کی یہ بڑھتی ہوئی رُو اور مدعیان امن و صلح کی یہ ہڈیاں تگ تازہ محض اتنی ہی سی بربادی پر فناء کرنے کے لئے تیار نہیں ہو آب بھی برابر ملک آلات کی ایجاد اور فنا خیر سامانوں کی فراہمی تنہا ہی کے ساتھ جاری ہے مسٹر اسٹون ویز خزانہ برطانیہ نے اپنی سن ۱۹۳۱ء کی تقریر میں بتلایا ہے کہ ہڈیاں آج بھی محکمہ جنگ پر لگے کروڑ پونڈ (یعنی تقریباً ۱۲۰ ارب روپیہ ہر سال صرف کئے رہی ہو اور صرف برطانیہ کے مصارف محکمہ جنگ و زنا ۱۲۰ لاکھ ۴۰ ہزار پونڈ ہیں۔ گویا فی منٹ ایک ہزار پونڈ ہوتا ہے۔ (سچ لکھو ۱۷ مارچ سن ۱۹۳۱ء)

پس جو تمدن ہر ہر منٹ پر جنگ اور قتل غارت کی تیاریوں میں تیرہ تیرہ ہزار روپیہ صرف کرتا ہو اس کی سیاست مدن کی خوبی کا کیا ٹھکانا ہے؟ آج تک بیچارے جنگیز اور تھاکو زید اور جھلج نیر و اور نیپال ظلم و ستم خونریزی اور سفاکی میں اپنی مثال آپ ہی سمجھے جاتے تھے۔ مگر شاید اس لئے کہ یورپ کے ہڈیاں کے منظر عام پر نہ آئے تھے۔ لیکن آج یورپین مظالم کے اعداد و شمار سامنے آ جانے کے بعد ان گذشتہ ظالموں کے ظلم و ستم محض طفلانہ اور مبتدیانہ حرکتیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ لوگ یورپ سے سبق لیکر ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کرتے تو اس باب میں کچھ ترقی یافتہ کہلائے جاسکتے تھے۔

سائنس دانوں کی تباہی | ہر سال یورپ کی مادی ترقی نے خود یورپ ہی کا نصف سے زیادہ حصہ

ختم کرویا ہے۔ بقیہ کم از نصف حصہ کے مصائب جو سائنس ہی کے مایہ ناز آثار۔ موٹروں، بشینوں، کارخانوں، ریلوں، ہوائی جہازوں، برق اور گیس وغیرہ کے ذریعہ واقع ہوتے ہیں اعداد میں کسی طرح اُن مذکورہ آثار سے کم نہیں ہیں بلکہ بد جہاز اند ہیں۔

فیلی ٹیلی گراف ۴ اگست ۱۹۲۸ء لکھتا ہے

امریکہ جیسے گوارڈیڈن و تہذیب میں ۱۹۲۶ء میں موٹروں سے کچل کر ہلاک ہونیوالوں کی تعداد ۵۰,۰۰۰ لاکھ ہے اور ان زخمیوں کی جنہیں ہسپتال پہنچا گیا ۵,۰۰,۰۰۰ لاکھ ہو
رسالہ سینتھ سچری مئی ۱۹۲۶ء ص ۶۳۳ لکھتا ہے

صرف برطانیہ کے وہ زخمی جو زمانہ جنگ عمومی میں ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۹ء تک ہوئے
۲۶۲,۹۳۰ لاکھ تھے مگر زمانہ امن میں اسی محدود مدت کے زخمی جو سائنس کے دوسرے
حوادث سے مجروح ہوئے ۶۶,۷۸۵ لاکھ ہوتے ہیں یعنی جنگ یورپ کے بعد سات
سال کے اندر برطانیہ کے ۲,۲۶۳ ہزار آدمی کارخانوں اور کانوں وغیرہ میں مرے۔ اور
۲,۸۵۸ لاکھ آدمی زخمی ہوئے ان زخمیوں کیلئے امدادی فنڈ کھولا گیا ہے بہت سی
سائنس دان، رات، دن کام کرتے ہیں لیکن حادثات کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔
ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں ہر روز ساڑھے آٹھ سو آدمی زخمی ہوتی ہیں
جس کے یہ معنی ہیں کہ برطانیہ میں ہر دس منٹ پر پانچ آدمی ان مادی اختراعات کی بدولت
زخمی ہو جاتے ہیں۔

۷۰ ٹرڈس سے زیادہ ۱۹۲۸ء میں خاص شہر لندن میں ٹرکوں پر موٹروں وغیرہ ۲۰۰ ہزار

ہملک حادثے پیش آئے جن سے معلوم کتنے افراد ہلاک ہوئے ہوں گے اور ۳۶۰-۳۷۰ ہزار غیر ہملک بے جن ہو خداجانے کس قدر تعداد زخمی ہوئی ہوگی۔ ملک انگلستان اور ویلز کی سڑکوں پر اس سال ۴۰-۳۰ ہزار ہملک حادثے پیش آئے اور ۸۲،۶۱۲ لاکھ غیر ہملک۔ عام گاڑیوں سے حوادث اینوز آف دی ورلڈ لندن مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۲۹ء لکھتا ہے۔

”ایک سال میں برطانیہ میں سڑکوں پر گاڑیوں کے حادثوں سے تقریباً ۵۰۰ ہزار جاں ضائع ہوئیں اور زخمیوں کی تعداد ۱۲۰،۰۰۰ لاکھ کے لگ بھگ پہنچی۔

اگر زخمیوں اور مجروحوں کی تعداد کو چھوڑ کر محض مرنے والوں کو پیش نظر رکھا جائے تو سواریوں کے حوادث سے خاص شہر لندن میں تین اور ملک انگلستان میں بارہ آدمیوں کے درازانہ مر جانے کا اوسط پڑتا ہے۔ پھر تمدن و تہذیب اور ملوثی ایجادات کی ترقی کیساتھ ساتھ ان حوادث کی بھی ترقی ہو رہی ہے چنانچہ ۶ سال کے عرصہ میں ہملک حوادث کی تعداد میں ۵۵ فیصدی اور غیر ہملک میں ۱۲۵ فیصدی کا اضافہ ہو چکا ہے۔

یہ تعداد صرف ان حادثات کی ہے جو سڑکوں پر چلنے والی سواریوں سے پیدا ہوئے ریکارڈوں کے لڑنے جہازوں کے ڈوبنے کانوں کے بیٹھنے گیس کی ٹنکیوں کے پھٹنے اور دوسری تمدنی ترقیوں کے مردم کش اتار و تاراج کی شمار ان کے علاوہ ہے جس کی یہاں کوئی ذکر نہیں۔ (سیج ۲۳ جولائی ۱۹۲۵ء)۔

سائنس کا ایجادات سے قلوب کی بہرہ منی اور خود کشی کی بھڑار نکرسکی۔ اور دولت و ثروت کی یہ فراوانی قلبی سکون و راحت کو پیدا کر نیسے بہر حال تہذیب و تمدن کی چمکدار روشنی حیات انسانی کی تاریکی کو دور

قاصر رہی۔ پھر عجیب بات یہ کہ جو اس مدنیت کے روشن آثار سے مستفید ہیں وہ تو ان مصائب و آلام سے ملول اور پرالگندہ حال ہیں جو اس تمدن کا خاصہ ہیں اور خیر کچھ نہ بظور مشتے از خروار ہم نے پیش کیا ہے اور جو اپنی ناداری اور کم ہالگی کے سبب ان سامانوں سے محروم ہیں وہ محرومی کو ماتم میں ملول اور پرالگندہ خاطر ہیں۔ غرض قلبی سکھ اور چین نہ کامرانوں کو میسر ہے نہ ناکاموں کو بعض کی زندگی محرومی کے سبب تلخ ہو اور بعض کی حاصل شدہ کے ملک نتلج و ثمرات سوان و نون قسم کی پیمینوں اور بے اطمینانیوں سے (جو روز بظنی جا رہی ہیں) نجات پانے کا آسان طریقہ خود کشی کو سمجھ لیا ہے چنانچہ عامۃً یورپ اور خصوصاً امریکہ میں جو سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے خود کشی کو یا ایک قومی خصلت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ہوف میں نے اپنے ایک مضمون میں ملک کے اس خطرناک خصلت پر تنبیہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”ممالک متحدہ امریکہ میں ہر سال تخمیناً آٹھارہ ہزار جانیں خود کشی سے ضائع ہوتی ہیں۔

ان اشخاص کی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جنہوں نے خود کشی کی کوشش

کی مگر ناکامیاب ہے تاہم جہان تک حلوم ہو سکتا ہے ایسوں کا شمار بھی تینتین ہزار بلکہ غالباً

نائد ہی ہے یعنی ملک میں تقریباً پچاس ہزار آدمی (ہر سال) ایسے دھککتے ہیں جن کا دماغی

توازن اپنی جگہ پر قائم نہیں۔“

آگے چلکر ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

”امریکہ کے ایک ہوشیاروں میں ہر ایک لاکھ آبادی میں خود کشی کرنے والوں کی تعداد ۱۵

تھی یہ سن ۱۹۳۷ء کا حساب تھا۔ ۱۹۳۷ء میں ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰ تک پہنچ گئی۔

بلند غارتوں کی چھتوں سے کود کر جان دینے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نیز ایسے بے شمار واقعات جن میں خودکشی اور قتل باہم ملے ہوئے ہوں اس شمار کے علاوہ ہے۔

پھر لکھتا ہے۔

”ان (خودکشیوں) میں سے ایک کثیر تعداد کی ذمہ داری بڑی حد تک خود سوسائٹی کو سہ ہے کیونکہ ہماری تہذیب کی گنہ گار بنائی ہوئی روشی بھی اس خرابی کی جڑ ہے اور اسی سے وہ انتہری پیدا ہوتی ہے جس سے بچنے کے لئے آج کل ہزاروں آدمی چارونا چار خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔“ (لٹریچر ڈائجسٹ) (معارف حفظ گڑھ نمبر ۲ جلد ۲۸ اگست ۱۹۳۱ء)

غرض موجودہ تمدن تہذیب کے سہرے اتار کچھ تو اپنی مملکت خاصیتوں سے غیر اختیاری طور پر اور کچھ اپنی فریب آمیز اور دھوکہ دہ صورتوں میں اُلجھا کر ارادہ کو اختیار سے انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر رہے ہیں اور اس طرح متمدن دنیا سہمتی جا رہی ہے۔

تمدن جدید کا انجام اور حال اب ہر حال جرائم و واردات کے اعداد و شمار تو متمدن ممالک کے اس علمہ اور ایشیا و ہندو دی کی حقیقت کھل جاتی ہے اور حادثات کی گنتی کروڑوں سکون و عیش اور زندگیوں کے مامون و مطمئن ہونیکا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور نمایاں ہوتا ہے کہ اگر عیسائی اقوام فرادی میدانوں پر فتح پا کر روحانیت کو کچلا تھا تو خود انہی کی بات بات نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہی ناکہ قومی اور نسلی خودکشی کی بنیادیں اس طور پر مضبوط کر دیں کہ قوم کو اپنی زندگی قائم کرنا یا اُسے برقرار رکھنا ہی دشوار ہو گیا چنانچہ متمدنوں کی عیاشی پسند ذہنیت پہلے تو نکاح ہی پر تیر و تہر لیکر کھڑی ہو گئی جس سے تولید انسانی کا سلسلہ چلتا تھا جیسا کہ یورپ کی دوشیزہ لڑکیوں کی انجنیوں کے عہد نامہ

صاف تہلار ہے ہیں پھر چونکاج و جود پذیر بھی ہوئے تو وہ اس لئے تولید کا ذریعہ نہیں بن سکی کہ انہیں طلاقوں کی کثرت نے ہمال کر دیا۔ پھر طلاقوں کی زد سے نکل گئے تو ان کے تولیدی نتائج کو برتھ کنٹرول (منع حمل) کی تدابیر نے سوخت کر دیا اور جو اس مملکت جال سے بچ کر تولید کا سلسلہ شروع بھی ہوا اور کچھ نفوس ان عیاشیوں کے علی الرغم دنیا میں آکر مئے تو ان میں سے لاکھوں کو نیلگی بدآمنی یعنی قانونی امن کے نتائج بدقتل و غارت اور مار دھاڑ کی وارداتوں نے سنبھال لیا پھر جو اس سے بھی بچ سکے تو لاکھوں کی تعداد میں سائینس کے چلتے ہوئے اتار۔ کارخانوں۔ مشینوں۔ ریل۔ موٹر اور برقی۔ لائنوں کی پیدائش میں اگر ختم ہو گئے پھر جو بدبخت اس سے بھی بھاگ نکلاں میں سے کروڑوں کو تھوڑی ہی تھوڑی مدت کے وقفہ سے محکمہ جنگ کو قابل قدر سائنسی اسلحہ ڈریڈ ناٹ۔ مشین گنوں۔ زہریلے گیسوں۔ فائر داتاروں۔ راکٹوں کی گولیوں اور ہوائی جہازوں کی بے پناہ ہم بازیوں کی کھلا دیاں نمٹاتی رہتی ہیں اور جو ان مملکت چھٹیوں سے بچ کر داد عیش دے بھی رہے ہیں تو وہ اپنی عیاشی کی ہوسناکیوں اور وسائل عیش کی افراط کو سبب طرح طرح کے امراض جسمانی و نفسانی و فتور و مبالغہ۔ ضعیف البصری۔ نامردی۔ آتشک فحش کاری۔ ہجوم انکار۔ بے اطمینانی اور غلج و تشویش کا شکار ہیں جس کا انجام بھڑکارگی یا خودکشی اور اضافہ اموات ہے اور اگر ان ساری آرضی و سماوی آفات سے نکل کر کچھ لوگ صحیح التیاج اور قوی البدن منت بھی جاتے ہیں تو وہ رات دن انہی مایہ ناز یا بجاوات اور سائنسی موشگافیوں کے بیچ و خم میں گرفتار رہتے ہیں۔ جن کی بدولت انہی کا کفہ مختلف عنوانوں سے ختم ہوتا رہتا ہے انسانی پیداوار اوقلام سدود ہوتی ہے پھر گھٹتی ہے اور ٹپتی ہے اس لئے ان ساری تہذیبی گہرائیوں اور سائنس کے کارناموں کا حاصل و لفظوں

ہیں یہ نکلتا ہے کہ قوم کا ایک حصہ مرتا رہتا ہے اور ایک حصہ گتے مارتا رہتا ہے ایک حصہ چھریاں تیز کرتا ہے اور دوسرا اپنی گردنیں جھکاتا ہے اور اس طرح نہایت سہولت اور سکون کے ساتھ کشتن و مردن کی گردانیں جاری رہتی ہیں اور خودکشی اور غیرکشی کی روشن مثالیں ہوتا ہوتی رہتی ہیں۔ بس اس رائے اور مرے یہافساویہ پھیلا پھیلا کر خود ہی اس کا شکار بننے کا نام تہذیب۔ تہذیب شائستگی۔ آیشار۔ ہمدردی۔ اخوة۔ مساواة۔ عدل۔ رفقاء عام وغیرہ رکھ لیا گیا ہے، برعکس نام نہد زنگی کا فوراً پس کیا کافران فرنگ کی مادی مساعی کے یہی وہ نمونے ہیں جن کی طرف گج عیسائی قوم نہیں بلکہ ہمارے ہی روشن خیال ہکوبلار ہے ہیں؟ کیا یہی وہ روشن خیالی ہے جس سے ہٹا کر برعکس مجرم۔ فتنہ گردن و فنی اور علماء و سوار کمانے کے مستحق ہوئے ہیں؟ انتہی ملّا لازم قائم کیا جاتا ہے۔ مذہب اہل مذہب پر آواز سے کہے جاتے ہیں۔ روحانیت و شعائر کو سرنگوں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ و طہارت اور دنیا میں محتاط زندگی گزارنے کو تنگدلی کہا جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق و اعمال یعنی مذہب کو لغو۔ مانع ترقی اور محفل تہذیب بتلایا جاتا ہے۔ کیوں اور کس پیرے پر؟ اسی سائنسی چکنے مکس پر سمجھ کر جس کی حقیقت خود سائنسدانوں کے ہی اعتراف سے کھل چکی ہے۔

سائنس اور سائنس کی بات | پھر بعض اگر اس سائنسی کرشمہ آرائی سے مرعوب ہو کر کھلے بندوں نے ہمارے کے حامی کیا کہتے ہیں؟ اہل مذہب پر آواز دہکنے کی جرأت نہیں کرتے تو کم از کم سائنس اور سائنسک ایجادات کی ضرورت اس درجہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید انسانی ترقی کے لئے مذہب بھی اتنا ضروری نہ ہو یا اگر ہو تو مساوی درجہ میں اور اگر بڑھ کر بھی ہو تو یہ سائنسی ترقیات بھی اپنے درجہ میں ناگزیر بلکہ

برفے مذہب ضروریات زندگی کا مدار ہوں۔ علماء اسلام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں سائنس کی تعلیم اپنے ہاتھ میں لیکر اُسکو پھیلانا چاہئے۔ نصاب مدارس میں اس وقت تک تاریکی اور تنگی باقی رہی جب تک اسٹافک وشنی سے منو نہ لیا جائے علماء کی انتہائی غفلت اور جحرمانہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے سائنس سے بے توجہی برتن کر امت کو دوسری اقوام سے صدیوں پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں کا تہمت تنزل سائنٹفک ایجادات سے بخیری کی بنا پر ہے ورنہ وہ بھی یورپ کی طرح آج برسرِ قدر ہوتے تجارت اُن کے قبضہ میں ہوتی۔ سامان زندگی اُن کے ہاتھ میں ہوتا۔ نہیں بلکہ سائنسی ترقی عین منشا خداوندی ہے جس سے آج تک علماء فاضل رہتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات عناصر اربعہ موالیہ ثلاثہ زمین اور آسمان چاند اور سورج غرض ساری کائنات کو انسان کے ہاتھوں میں مٹھ کر بتلا رہی ہیں پس اُس تسخیر کو برصغیر نے کار نہ لانا اور مادیات کی قوتوں اور منافع سے شکش ہو کر بیٹھ رہنا گویا کلام الہی کی تصدیق ہی سے شکش ہو جانا ہے اور اُس کی حدود و جہ بے قدری کرنا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں سائنسی ایجادات کی ترقی رواج پکڑے مسلمان اُس پر قابو پائیں اور اسی طرح یورپ کو اُس کی بڑھتی ہوئی تجارت کو اسکی مراد پائی کو اور اُس کی ہندوستان کشی کو شکست دیکر جہان تمدن میں اپنا وقار قائم کریں تاکہ موجودہ غلامی سے نجات حاصل ہو۔

یہ اُن مشورہ دل اور رایوں کا خلاصہ ہے جو لدا و گان سائنس کی طرف سے علماء کو دی جا رہی ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ رائیں دل سوزی اور یہی خواہی سے دی جا رہی ہیں لیکن کسی مشوہ کا

محض نیک نیتی پر مبنی ہونا اسے واجب القبول نہیں بناسکتا جب تک کہ نفس مشورہ کو آئیں عقل اور واقعات کی روشنی میں جانچ لیا جائے۔

غور اس پر کرنا ہے کہ اگر ان سائنسفک ایجادات کی طبعی خاصیت دی ہو جو بدیل واقعات ہم خود یورپین مدبروں کے اقوال و اعتراف سے پیش کر چکے ہیں تو کیا پھر بھی علماء اسی پر مجبور کئے جائیں گے کہ وہ ٹورپ کے کھلے کھلے اعترافات سے سبق نہ لیتے ہوئے براہ راست خود ان جدید وسائل کا تجربہ کریں اور ساتھ ہی اپنے مدارس کے تلامذہ کو بھی ان لکھے پڑھتے نتائج کی آگ میں دیکھتی آنکھوں میں کھیل دیں؟ حالانکہ آج تجربات کے بعد تو ساری ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسے غیر طبعی وسائل کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن علماء کو تو اپنی فراست صادقہ سے یہ نتائج پہلے ہی نظر آ رہے تھے جن کی روک تھام میں کبھی انہوں نے پہلو تہی نہیں کی اور اسی بنا پر روشن خیال قوم کی طرف سے تو تاریک خیال "اور تنگ نظر" کے خطابات سے مشرف ہوئے۔ بہر حال انہوں نے اگر اپنی فراست یا اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں اس غیر طبعی تمدن کو کبھی وقعت و اہمیت نہ دی تو یہ بجائے خود بیجا نہ تھا۔ لیکن حیرت اس پر ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو معقول تسلیم کرنے کیلئے علماء حق کی ہدایت کو بجائے صرف یورپ کی وحی کے منتظر ہا کرتے تھے آج سائنسفک تجربات کے متعلق اس قدر یورپین فلاسفروں اور خود موجودوں کو مذکورہ الہامات آجانے کے بعد بھی انہیں ان مضرتوں سے انکار کیوں ہے اور علماء کی تنگ نظری کا شکوہ اب بھی کیوں باقی ہے؟ آخر تمدنی ایجادات کے ثمرات بد کے متعلق ہم نے جس قدر حوالے پیش کئے ہیں وہ تو یورپین مدبروں اور قوم پرستوں ہی کے دل و دماغ کا ثمرہ ہیں نہ کہ تنگ نظر علماء کے خیالات کا۔ پھر ان سے گزیر کر نے کو آخر کیا معنی ہیں؟ اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد آخر کونسی دلیل

رہ جاتی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟

عجیب بات یہ کہ خود مستند تالیف تہذیب کے تئیں بڑے اٹھارہ کر کے رئیس اور اُن کے مشرقی پرستار مدعی مسنت گواہ چست کی مثل کے مطابق اُن کے ظلماتی حیرانوں میں سیر لینے کی خاطر اپنے نورانی گھروں کو اُجاڑتے پائیں۔ بقول اخبار صدق

”یہ عجیب ستم ظریفی ہو کہ جب یورپ تجربوں کے بعد اپنے نئے نظریات سے عاجز ہو جاتا ہے اور انہیں اُتار پھینکنے کیلئے بیقرار ہوتا ہے ٹھیک اُسی وقت ہمارے ملک کی روشن خیالی و تجریدی کا تقاضہ یہ ہوتا ہو کہ انہیں اُگلے ہوئے قوالوں کو مزہ لیکر چرایا جائے اور انہیں اُترے ہوئے بچوں سے اپنے جسم و تن کی نمائش کی جائے۔ ذہنی غلامی اور دماغی مرعوبیت کی بھی آخر لکھ ہونی چاہیے۔“

ذہنی غلامی کا سب سے پہلا حملہ فہم پر ہوتا ہے۔ ایک غلامی زدہ اور مرعوب انسان بحر اس کے کہ پس آئینہ طوطی صفت نہر قراع کی بے بصیرت زبان بن جائے خود اپنا دماغی جوہر کچھ باقی نہیں چھوڑتا اس کی ذہنیت صرف اس قدر رہ جاتی ہے کہ

”اُنچا استاد ازل گفت ہماں می گویم“

جبکہ شاطران برطانیہ میں سے مسٹر گلیڈسٹون نے ایک بھرے مجمع میں قرآن کریم کو اٹھاتے ہوئے بلند آواز سے کہا

”جب تک یہ کتاب دنیا میں باقی ہو دنیا متزلزل و مہذب نہیں ہو سکتی۔“ (مدینہ منورہ، ۲۹ جنوری ۱۹۳۷ء)

اور جبکہ علوم اسلامیہ اور مدارس دینیہ کو مٹانے اور علوم جدیدہ کو مٹانے کرنے کی اسکیم کے ماتحت لارڈ میکالے نے کہا

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو اگر رنگ نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں تو دول دماغ کے اعتبار سے فرنگی۔“ (ماہنامہ بنگلور ۲۸ جنوری ۱۹۳۶ء)

تو اس وقت انہی مرحوب فہمیتوں کے نزدیک مسلمانوں کی تمام تر ترقی اور فلاح و بہبود کا راز صرف تعلیم جدید اور کالجوں کی چھار دیواری میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لئے تنگ خیال اور گردن زدنی کہ وہ اس تعلیم کے مسموم آثار پر تہہ کرنے اور قرآنی تعلیم کے حیات آفریں اثرات کو باقی رکھنے کے جرم میں قتل تھے لیکن وہ تو زہریلی چراگا ہوں کی ڈول سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر قوم کو کھینچ رہے ہیں اور قوم کے نزدیک اس وقت یہ تعلیم جدید عین منشاء خداوندی بن چکی تھی جیسے مہنا میں اور رسائے چھپ رہے تھے۔

پھر جبکہ یورپ میں لباسی اور بدنی فیشنوں کی افراط شروع ہوئی اور صورت پرستیوں نے حقیقت کو اوجھل کر دیا۔ ڈاڑھی مونچھ کے نئے نئے ڈیزائن آنے لگے لباس کی کٹریڈمنٹ نے ذمہ دارانہ شان اختیار کر لی تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تمام تر تہذیب و ترقی کا راز اس فیشن ہی میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لہجہ تاریکے مبالغہ اور لائق استغراق و منحصر تھے کہ وہ ان شاطراتہ اوضاع سے بچا کر مسلمانوں کو صلیحہ و اتقیار کی وضع پر تھامنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر کار فیشنوں کی یہ نت نئی صوتیں بھی عین منشاء خداوندی قرار پا گئیں جس کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے آنے لگے من تشبہ بقوم کی حدیث کو روایت و درایت مردود ٹھہرنے کیلئے ایسے ایسے مہنا میں لکھے گئے اور چند ہی دن بعد اخبارات میں عورتوں کی چوٹیاں اور سر کے بال کٹوانے کو ازواج مطہرات کی سنت قرار دیا گیا۔ پھر جبکہ یورپ کی سودی تجارتیں فروغ پزیر آئیں اور سرمایہ داری سے یورپین شاطر گھرنے اور پھرنے لگے تو اس وقت مسلمانوں کی تمام تر ترقی و فلاح ایک سود ہی میں منحصر ہو گئی۔ اور اس پر زور دیا جانے لگا کہ جب تک

سودی لین دین اور ربوئی بیوپار نہ ہو گا مسلمان کبھی نہ پنپ سکیں گے یہاں تک کہ ربوئی معاملہ بھی انجام کا انتشار خداوندی قرار پاگئے اور علماء اس لئے تاریک خیال بنے کہ وہ اُن سودی مقاصد کے جواز بلکہ استحباب میں کیوں لڑتے آرہے ہیں؟

اُس کے بعد جبکہ یورپ میں قومی عیاشی اور زنا کاری کی رسیم کے ماتحت عورتوں کی بے حجابی ہی نہیں بلکہ بے غیرتی بے حیائی اور برہنگی ضروری سمجھی گئی تاکہ بلا روک ٹوک ہر فرد ان چشمہائے شیریں و سیراب ہو سکے تو اُس وقت بوقلموں ہندوستان میں عورتوں کی بے پردگی ہی تمام قومی ترقیات کا مرکز قرار پاگئی اور شدہ شدہ پیصلت بھی عین انتشار خداوندی مطلوبہ شرعی ٹھہر گئی ساری بے پردگیاں قرن اقل سے ثابت شدہ بلکہ اس میں واقع شدہ مانی جانے لگیں۔ اور اب جب تک عورت گھر کی چار دیواری سے بے حجابا نہ باہر نہ آجائے دنیا کو قومی ترقی کی کوئی صوت نظر نہیں آرہی ہے۔ بے چارے علماء کے لئے پھر تنگ خیالی اور تاریک دماغی کا ہتھیار صیقل کر کے لایا گیا کہ وہی آئیں بھی آڑے آئے اور انہوں نے ہی اس نشر القرون سے خیر القرون کی تنزیہ کرتے ہوئے اس بے حجابی کو مہادی زنا کاری بتلا کر مسلمانوں کو اس سے بھی ٹوکنا شروع کیا یہ نہ اسی طرح آج بھی جبکہ سائنس اور سائنٹفک ایجادات و یورپ کے ہاتھوں فروغ پایا اور عام بازاروں پر اُس کی چمک مک کا سایہ پڑنے لگا تو مسلم مضامین اور اسلامی تصانیف اسی کی اشتا میں سرگرم ہیں کہ اب اسلام اور مسلمان کی ترقی کا راز صرف سائنس اور سائنٹفک اختراعات میں منحصر ہے۔ جب تک نصاب مدارس میں سائنس نہ داخل ہو جائے جب تک اُس کے تجربات مدارس کی چار دیواریوں میں نہ ہونے لگیں نہ قومی دماغ روشن ہو سکتے ہیں نہ قوم معراج ترقی

پر ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اُسی سابق و تیرہ کے موافق یہ تمام تمدنی ایجادات بھی منشاء خداوندی قرار پائیں اور آج علماء اس لکڑی تاریک خیال تنگ دل اور ناکارہ ہیں کہ وہ بھی اس مادی انہماک و تعیش کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور عوام کو اُس کی ترغیب و تحریص دیکر اس مدارِ علیہ ترقی کی شاہراہ پر انہیں آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟

بہر حال قوم کا یہ طرزِ عمل بھی بُرا نہ ہے اور علماء کا یہ جہود بھی قدیم ہے نہ قوم کا دامِ فرنگ کو نئے سے نئے حلقوں میں الجھ جانا نیا ہے اور نہ علماء پر الزامِ تنگ خیالی اور اُن کے ساتھ طرزِ تسخیرِ نیا ہے۔ اس لئے طعنہ ہائے دُخراش پر حسبِ طاقت صبر کرتے ہوئے یہ کہے بغیر نہ رہا جائیگا کہ قوم کے یہ تمام مرقومہ اسباب ترقی خواہ تعلیم جدید ہو یا آفتیخوں کی رنگارنگی، سودی لین دین ہو یا نسوانی آزادی سائنسی تجربات ہوں یا تمدنی ایجادات کتنے ہی خوشحال الفاظ کی قبا پہنکر آئیں یہ علماء تنگ خیال کہلائے جائیں یا تنگ نظر اُنہوں نے ہمیشہ قوم کی اس طعنہ زنی اور یورپین ترقیات کی ہم نوائی کو کبھی قوم کے علم و بصیرت یا ذکاوت کا نتیجہ نہیں سمجھا بلکہ دماغی مرغوبیتِ ذہنی غلامی اور کورانہ تقلید کا اثر خیال کیا ہے پس اگر آج بھی وہ اُسی طرزِ سابق کے مطابق سائنٹفک ایجادات کو عین منشاء خداوندی اور قرآنی مطلوب ٹھہرا دیں تو ہم ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اُنہوں نے سمجھ کر ایسا کہا ہے یا قرآن سے اخذ کر کے کچھ پیش کیا ہے۔ بلکہ وہی یورپ کی ہوا جبکہ بے بصر دماغوں میں گھسکر باہر نکلی تو اُسکی گونج سے یہ کچھ نفی پیدا ہو گئے، جو ہندوستان کی قضا میں بطور صدائیِ بازگشت چکر کھانے لگے ورنہ یہ لوگ ذرا اپنی ضمیر کی طرف جھک کر سوچیں کہ آیا فی الحقیقت اُنہوں نے خالی انداز میں رہتے ہوئے محض قرآن پڑھ کر ہی موجودہ سائنس کا نظریہ دلوں میں جمایا ہے؟ یا ایک جیسے ہوئے خیال کو لیکر بغور

اُنہیں قرآن کو بھی ہمنوا بنانیکی کوشش کی گئی ہے، آیات انہوں نے قرآن میں سے کوئی چیز نکالی ہو یا
 اُنہیں اپنی کوئی چیز ڈالی ہے، یا خیر اسے فیمر اور دیانت کو فیصلہ پر چھوڑ کر استدلالی رنگ میں اسی پر غور کر لیں
 کہ آیا تمدن جدید کی یہ نئی نئی اختراعات، گیس و برق کی کرشمہ سازیاں، اور اسٹیم و پیٹرول کے مولید آیا
 فی الحقیقت یہ وہی تسخیر کائنات ہو جو منشاء قرآنی اور اُس کا ایک مستقل موضوع بحث یعنی عین منشاء
 خداوندی ہے، یا پھر غور کرنے کیلئے یہ سوال پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ مشینری تمدن اور ایجادات کا ارتقاء
 کیا تشریحی طور پر منشاء خداوندی ہے یا انسانی طور پر؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمدنی ایجادات شرعی طور پر منشاء
 الہی کے مطابق ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ان چیزوں کا کرنا اور پھیلانا شرعاً مطلوب ہے تو سب جانتے ہیں کہ ادا
 کے امتثال تعمیل کا بہترین اور ہمیشہ دو دور محمد نبوی اور قرن صحابہ ہے کہ اس امتثال طاعت ہی کی بدولت
 لسان شریعت پر اُس کا لقب خیر القرون قرار پایا پس اگر یہ مشینری ایجادات مامورہ ہوتیں خیر القرون
 میں ایٹمی اور برقی مشینری کی وسعت بلاشبہ اس قدر ہوتی کہ عالم میں نہ اُس سے پہلے اُس کی نظیر ملتی
 نہ بعد میں۔ اور بھی کچھ نہیں تو جہاں اللہ کے رسول نے تمام مشروع اخلاق و اعمال کے عملی نمونہ قائم
 فرمائے تھے وہیں اگر حضرت صاحب اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک انجن یا ایک خانی جہاز یا
 ایک سینما کی مشینری جس سے مصوٰت تبلیغ ہو سکتی یا ٹیلیفون جس سے دینی احکام جلد سے جلد دور دور تک
 پھیلایا جاسکتے، یا سب کچھ چھوڑ کر صرف لاڈل اسپیکر اور ریڈیو جس کے ذریعے اس رسول عالمین کے
 خطبات ہی کم از کم سارا عالم ہر یک وقت سُن سکتا اپنے دست مبارک سے ایجاد فرما کر اُمت کے لئے
 ایک نمونہ عمل قائم فرمادیتے تو کم از کم تکمیل علماء پر حجت تو قائم ہو سکتی اور انہیں بلا تکلف ہر سخت سے
 سخت خطاب اور سزا کا سختی ٹھہرایا جاسکتا، لیکن وہاں تو صحابہ اور اُٹے اس فکر میں لگ گئے کہ

اُس دور کی دو عظیم الشان متمدن سلطنتوں فارس و روم کے تمدنی تکلفات و مذاکر انہیں بھی اپنے ہی جیسا بدوی بنالیں بلکہ عملاً ایسا ہی کر دکھایا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمدن کی بذاتِ معاشرت کی سادگی رہائش کی بے تکلفی اور تفصیل اسبابِ غیرہ اس حد تک نظر آئے گی کہ اگر ان سادہ حضرات کا گروہ اس متمدن اور چمکیلی دنیا میں آئے تو بقول امام اوزاعی وہ ہمیں کافر بتلائے اور ہم اُسے مجنون کہیں۔ بہر حال جبکہ اسلام کے اُس مبارک دور میں اس رنگیں تمدن یا مادی عیشاشی کا کوئی عملی خاکہ دستیاب نہیں ہوتا تو ہم بھی اس سے کلیتہً معذور ہیں کہ اس تمدنی نعمت کو منشاءِ خداوندی یا قرآنی مقصود قرار کریں۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان سائنٹفک ایجادات کا فقدان مسلمانوں کیلئے کسی طرح متزل کا باعث ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سائنس کا فقدان باعثِ متزل ہے تو یقیناً سائنس کا وجدان باعثِ ترقی ہو گا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا دور ترقی ہی وہ ہو جس میں سائنٹفک ایجادات کی کثرت ہو۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کسی دور میں بھی کوئی نمایاں ترقی نہیں کی (کیونکہ اس رنگ کیساتھ اور اتنی افراط کیساتھ ایسی ایجادات ان کے ہاتھوں کسی دور میں بھی وجود پذیر نہیں ہوئیں) بلکہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ قرن اول مسلمانوں کے لئے حد درجہ پستی اور متزل کا زمانہ تھا کیونکہ اُس میں یہ تمدنی جدت آریاں تو کیا ہوئیں دوسروں کو تمدنی تکلفات کو بھی اور انعامِ مادی یا گیا ہے ظاہر ہے کہ جس عیار کی رو سے اسلام کا خیر القرون جو ذہبِ سیاستِ دنوں ہی کی رُو سے خیر القرون تھا شر القرون ٹھہر جاسے وہ یقیناً اسلامی معیار پر گز نہیں کھایا جاسکتا پس سائنس کوئی ایسا معیار ہی نہیں قرار پاسکتی کہ جس کے ذریعہ اسلامی قرون یا اسلامی اُمّت کے ترقی و متزل کو جانچا جائے۔ چہ جائیکہ

وہ اسلامی حیثیت کسی درجہ میں اہم بھی ہو۔ پس سائنس اور اسکی ترقی نہ اسلامی موضوع کی ترقی ہے اور نہ اس کے فقدان سے مسلمانوں میں کوئی ادنیٰ متنزل راہ پاسکتا ہو۔ وہ دوسرے منسباب ہیں کہ خلی بنہا پر سلمان قحود لت میں کرتے جا ہے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

بہر حال جب یہ طبیعتاتی کارنامے تشرعی طور پر مطلوب نہ ٹھہرے تو پھر بھی کہا جاسکتا ہو کہ وہ تکوینی طور پر منشاء الہی اور مرضی خداوندی ہیں۔ مگر اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ کیونکہ تکوینا کسی شے کے مطلوب ہونے سے شرعاً بھی اُسکا مطلوب ٹھہر جانا ضروری نہیں ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز شرعاً ناپسند ہو اور تکویناً پسندیدہ ہو۔ کفر کا جو دشرعاً نام مرضی ہے اور تکویناً مرضی ہے شیطان اور اُس کی حرکات کا جو دشرعاً نام مرضی اور تکویناً مرضی ہے پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایجادی کارخانہ اور سائنسی نظام شرعی طور پر تو مٹانے کے قابل ہو لیکن تکوینی طور پر اور اللہ کے افعال و تخلیق کے اعتبار سے عین منشاء خداوندی ہو جس کے ہم مکلف نہیں۔ کیونکہ ہم خدا کو اقوال کے مکلف ہیں اُس کے افعال کے مکلف نہیں اُسکی جانب سے ہیں شرعاً جو ارشاد ہو گا اُسکی تعمیل ہم پر فرض ہوگی۔ لیکن جو کام تکویناً اُس کی قدرت سے ظاہر ہوں گے اُن کی تعمیل کا خطاب ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہر حال سائنس کی ان ترقیات ہی سے دین کے کرسقدر دقیق مقاصد حل ہو گئے اور اُس کی حتیٰ مثالوں سے اسلام کے معنوی حقائق کس قدر نمایاں ہوئیں اس لئے سائنس کا ایجادات بہر حال تائید دین کا ذریعہ بنکر بھی کیوں مطلوب نہیں ٹھہرتی؟ تو میں عرض کروں گا کہ اگر کسی فاجر کے فخر سے اتفاقاً دین کی تائید ہو جائے تو بہرگز اُس کے فخر کا تحسن یا مطلوب ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کفار کے کفر و عناد اور عقابوں سے دین اسلام کی برائی قوت

کھل جائے تو ان کے کفر کا مستحسن یا مقصد ہونا کسی حال باور نہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر نصرانی تمدن کی ان سائنسی ایجادات سے بھی اتفاقاً دین اسلام کی معنوی حقائق کی تائید ہو گئی تو اس سے اس تصویر پر نظام کا مطلوب شرعی ہونا آخر کیسے طرح باور کر لیا جائیگا؟ رہا یہ کہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے اس لئے سائنٹفک مسائل سے بے اعتنائی برتنا موت کے مراد نہ ہو۔ سو میرے نزدیک ضرورت سائنس کی بھی کوئی معقول اور مستحکم وجہ نہیں جبکہ سابقہ سوال جانت سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سائنس کی ان ہی موشگافیوں اور ان مسائل تمدن ہی نے دنیا کی زندگی کو غیر مطمئن بنا کر طرح طرح کے خطروں میں مبتلا کیا ہے جس کا رد و ناخود موجود ہی دوسرے ہیں تو پھر آج کو نسا دانتش مند ہو گا جو ان مملکت زندگی کو ضروریات زندگی سے تعبیر کرنے کی جرأت کرے گا؟ ان تمام سائنسی آلات اور موجودہ وسائل تمدن کا حاصل بحیرہ بے عیاشی کو اور کیا نکلتا ہے؟ اور بے عیاشی کا حاصل فوری لطف کو بعد ہر دائمی حسرت و کلفت کو اور کیا نکلتا ہے جیسا کہ تفصیل کے واضح ہو چکا ہے۔ پھر بھی ان مملکت زندگی کو ضروریات زندگی کہہ کر ان کی ترویج پر زور دینا ہمارے نزدیک بحیرہ اس کے عقل اور تجربہ کے ماتم سے اسے تعبیر کیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہ ایجاداتی تمدن غور کرو کہ ضرورت کے معنی "ملا بئذہ" یعنی ناگزیر کے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہو یا بقار ہرگز نہ زندہ کی نہیں زندگی اس پر موقوف ہو یا دفع مصرت اس کے بغیر ناممکن ہو یا فی الجملہ راحت اس کے سوا کسی چیز سے سیر نہ آسکتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرنے پر ہر ایک انسان مجبور ہو گا خواہ وہ یورپ کا باشندہ ہو یا ایشیا کا مشرقی ہو یا مغربی۔ ظاہر ہے کہ آج کے سائنٹفک مسائل ہرگز اس مذہب کے نہیں کہ دنیا کے سارے انسان ان کے اختیار کرنے پر مجبور سمجھے جائیں۔ آج یہ وسائل تعیش

جس قدر یورپ کو حامل ہیں ایشیاء کو ہرگز حامل نہیں۔ پھر ایشیاء میں شہریوں کو جتنے حامل ہیں وہ قصبات و دیہات کو میسر نہیں سوال یہ ہے کہ ان وسائل کے فقدان سے قصباتی یا دیہاتی زندگی آخر کو نہ خطرات کا شکار ثابت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو شاید خالص امن و سکون کی زندگی بدویت و دیہات ہی کی زندگی ثابت ہوگی جہاں نہ برق ہی نہ سٹیم۔ اگر یہ مسلمان ضروریات زندگی میں سے جتنے تو دیہات و قصبات تو فنا کے کناڑے آگئے۔ لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ مطلق زندگی ہے تو وہیں کی ہے جہاں فطری سادگی ابھی تک ان مسلمانوں سے کچلی نہیں گئی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان نام نہاد ضروریات زندگی کو فضولیات زندگی کا لقب نہ دیا جائے؟ اور کیا انہی فضولیات کے ہونے سے دینی دنیا میں کے نصاب ناقص اور حلیم نکی ہے اور یہی چیزیں ہیں جن کو مقصود نہ ٹھہرانے میں علماء قابل تشریش اور لائق وار و گیر ہیں۔

سائنس و فنک ایجادات کے یہاں سوال کہ کون سا سائنسی وسائل ہی کے فقدان سے مسلمان غلامی کی قید و بند ٹھکورت بھی نہیں بن رہے ہیں جبکہ یہ ہوئے ہیں اور انہی وسائل کے ہاتھ میں ہونے سے یورپ فاتح کی صورت میں ان پر تسلط ہے اس کے ہاتھ میں توپیں ہیں ڈریڈ ناٹ ہیں ہوائی جہاز ہیں اور تمام تمدنی وسائل کی مشینیں اس کے قبضہ میں ہیں اور مسلمان ان سب سامانوں سے محروم ہیں اگر ایک جنگی جہازوں کا بیڑہ ساحل پر اکھڑا ہو تو اس کے پاس کئی اپنا بیڑہ نہیں جو مدافعت کر سکے۔ اگر ان کے شہر پر کوئی ہوائی بیڑہ بمباری کرنے لگے تو وہ بجز ہلاک ہو جانے کے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس کو لامحالہ غلام ہیں اور سائنس کا ریہہ پل قلع اور حاکم ہے پھر کیا اب بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس فن پر قابو پانے کی سعی کریں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں یا ہندوؤں کو

کی غلامی ان سائل سے محرومی کی بنیاد نہیں بلکہ اپنے فضائل سے محرومی کی بنیاد پر ہے۔

مسلمانوں کے اقتصادی | ہماری اقتصاد کی تباہی اور بے اعتدالیاں اس کا اصلی سبب ہیں مگر یورپ کے یہ چیل
تنزل کے اسباب | وسائل۔ ورنہ یورپ نے آخر ان جدید وسائل پر کس طرح فتح پائی؟ ہمارا اسراف

بیجا۔ ہماری ناانصافی۔ ہماری بد معاملگی۔ ہماری بے انصافی۔ ہمارا ظلم و جور۔ ہماری بے حیاتی۔

ہماری بیفکری و بے غیرتی اور ہماری ہمارت فی الحقیقت ہماری غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے جس نے قوت و شوکت کو ہم سے جدا کیا اور اسی قوت کو یورپ نے اچک کر ان وسائل پر فتح پائی۔

پس ہماری محرومی یورپ کے ان جدید وسائل سے نہیں آئی بلکہ یہ وسائل ہماری محرومی کے سبب سے

دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ہم میں اخلاقی اور مالی اسراف آگاہ غیروں کی ہاتھ مضبوط ہوتے۔ اگر ہمارا

لباس ہونا چوڑا اور مقامی ساخت کا ہو۔ کھانا سادہ ہو۔ رہائش نازک سائداموں کی سی نہ ہو۔ تکلفات

قیصر و کسری کے سے نہ ہوں۔ آرائش و زیبائش عورتوں کی سی نہ ہو۔ کفایت شعاری ہو سادگی

اور بے تکلفی ہو۔ خوشنونت عیش ہو اور علم و عمل اسلاف کے نمونہ کا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت

کا بیرونی نکاس بند ہو جائے۔ اور اس کا نذرہ یورپین کارخانہ داروں کے حق میں (جو ضروریات نہیں

بلکہ فضولیات کے ذریعہ ہندوستانی دولت میسٹ ہیں) بصورت ناداری نکلے گا جس سے کارخانہ کار

سست پڑ جائے اور ان کے دم خم کا ڈھیلا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔

پس بجائے اس کے کہ ہم یورپ کی طرح سائنٹفک ایجادات کے کارخانے کو لکڑی سے

سائنسی ٹکر لیں اور فضولیات لاندگی کر غریبوں کا قاعدہ ریلوے کے برے نتائج تک پہنچیں کیونکہ انہیں

کو ان فضول سامانوں سے بچا کر خود انہی کے اہم کاروں کو کندہ اور بیکار کر نیکی سچی کریں جس سے

یورپ بھی اس غیر طبعی مصیبت سے نجات پا جائے جسے وہ خود بھی رُورہا ہے۔ اور ہم بھی اُس کی
 جُوع الارض سے بچ سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ یورپ نے ریلیں اور دُغانی جہاز بنا کر تجارت کو اپنے ہاتھوں
 میں لے لیا ہے لیکن کیا یورپ نے اسپر بھی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اُسی کے آدہ سامانوں
 پر ڈال دیں اور یہ فرض کر لیں کہ اب زندگی ان سامانوں کے بغیر محال اور موت ہی؟ ایسی غیر طبعی چیز
 کو ضروریات فرض کر لینا خود ایک غیر طبعی اقدام ہے۔

بہر حال ضرورت سائنس کی پیش کردہ وجوہ کسی طرح بھی اثبات دُعا کیلئے کافی نہیں ہیں
 کہ مدعا نگاروں کی محض نہایت ہی کو سامنے رکھ کر انہیں قبول کیا جاسکے واقعات و تجربات انہیں تکیہ
 رد کر رہے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ اس سائنسی ترقی کو مقاصد زندگی میں سے شمار کیا جائے جیسے
 زندگی یا اُس کی ارتقاء و قوف ہو۔ بلکہ ہم تو واضح طریق پر دکھلا چکے ہیں کہ یہ مادی و مادیات اپنے نتائج
 بد کے لحاظ سے انسانی زندگی کے لئے عار اور موجب شرم ہیں، ہنگامٹایا جانا زندگی کے مقاصد
 میں سے ہونا چاہئے۔ حیرت ہے کہ اس تصویرِ ترقی اور صورتِ آزادی کو سامنے رکھ کر کس طرح اُتر
 مُسلمہ کی حقیقی ترقی پر نکتہ چینی کی جاتی ہے مذہبِ اہل مذہبِ اہل کے فقدان یا ان کی
 تعلیم و تدریج سے یکسو بننے کے سبب کیونکر تنگ خیال قرار دیدے جاتے ہیں اور کیونکر اُنکو ایسی
 دیجاتی ہے کہ جن عمل کرنے کی بدولت اُن مغرب کی عظیم الشان آبادی اپنے اقرار و اعتراف سے
 تباہی کے کنارے لگتی جا رہی ہے۔

مسلمانوں کیلئے مقام کیا آج دنیا اسلام کیلئے اُن کے اسلاف کا نقشِ قدم اور نمونہ عمل کی نہیں بلکہ
 غیرت و عیبت جو اُن کی زندگی کے شعبے غیروں کے قدموں میں لڑکتے پھر رہے ہیں؟ صدیق

وفاروق عثمان و حیدر ابو عبیدہ اور ابن خوف ابن عمر اور ابن عباس کے اسمعے کیا وقتی اور مقامی تھے کہ آج اُن کو یورپ کی تمدنی وصول میں فن کر دیا جائے ہا اور وہ بھی اُس قوم کا اُسوہ عمل اختیار کر لے کیلئے جو خود بھی اپنے نمونہ عمل سے تنگ آکر خود کشی کے ہوا کوئی چارہ نہ دیکھتی ہو وہ اور کیا آج فلانج و بہنودان نمونہ ہائے اسلام میں باقی نہیں رہی کہ ہم نمونہ ہائے اختیار پر مجبور ہوں ہا کس قدر حیرت اور موجب حسرت ہو کہ آج غیر اقوام ادا اُن میں بھی وہ مشرک قومیں جو علم شرائع اور کتب سماویہ و کلتیہ خالی اور بے بہرہ ہیں اُن اسلام کا کرام کے اُسووں کی پیروی اپنے لئے فلانج تصور کریں اور خود سدا ان جنگو قدرت نے ان اُسووں کی میراث کا حقیقی وارث بنایا تھا اُن سے بیگانہ نہیں اور نہ ان کا توام کے نمونوں میں اپنی قلاع تکس یہ کچھ کم عبرتناک بات ہو کہ مسٹر گاندھی کانگریسی وزراء کو ساوگی و نواضع اڈ لا اختیار کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”کیا تم کو تاریخ عالم کی اُن درخشاں شخصیتوں کی زندگیاں یاد نہیں جنکو دنیا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ دُنیا بھر کی دولت اُن کے قدروں میں پڑی تھی مگر اُن کے ہتھیار اور بے نیازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کل دُنیا کی تاریخ متحول جاؤ مگر تمہیں صدیق و فاروق جیسی تابناک ہستیوں کی شکل سے نظر آئیں گی۔ عمر کے پاس دولت کے جزائر تھے مگر انہوں نے آخرت تک اپنی وفکار کار کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ روم و شام کی سرسبز وادیوں میں چمکناٹا سٹوٹا جھوٹا لباس اُتار ڈالیں اور اُس کے بجائے قائم و محابہ زیب تن کریں۔ کانگریسی وزراء کو بھی اسی نمونہ پر عامل ہونا چاہئے۔“ (اخبار دینہ بجنور ۲۵ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۶)

کیا تم کس فہم ہو کہ گاندھی تو اپنی زیر اثر قوم کو ساری دُنیا کے نمونوں سے ہٹا کر اُسوہ صحابہ

کی طرف لانا چاہیے اور مسلمان اپنی تحریروں اور تصنیفوں میں بیروان صحابہ کو ان کے سادہ نمونوں سے ہٹا کر دنیا کے اُن تنقہ خیز اور مملکت نمونوں میں پھنسانے بلکہ دھنس جانے کا مشورہ دیں جن کا عبرتناک حشر روز بروز آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو۔

”ہر بین تفاوتہ از یکجا است تا یکجا“

سچ فرمایا تھا سند آرائے حجاز حضرت اعلم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت میں پہلے عمل اُسٹے گا پھر فہم۔ ارشاد نبوی ہے۔

کیف بکم اذا فسق فتيانکم
وطغى نساءکم و قالوا وان
ذالك لکائننا يا رسول الله
قال نعم واشد کیف بکم
اذا لم تأمروا بالمعروف
ولم تنهوا عن المنکر قالوا
وان ذالك لکائننا يا رسول الله
قال نعم واشد کیف بکم اذا
امرتم بالمنکر ونهيتم عن المعروف الخ

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا نوجوان بیکلی کریں گے اور تمہاری
عورتیں آزاد ہو جائیں گی (یعنی عمل اُلٹا ہو جائیگا کہ نفی کی بجائے
فسق و فجور ہونے لگیگا) سب سے حیرت عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول کیا ایسا وقت بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ ایسے سخت
تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم اچھی باتیں نہ ملانا چھوڑو گے
اور بُری باتوں سے روکنا ترک کر دو گے؟ بہرستہ سب سے عرض
کیا کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ اُس سے بھی سخت۔
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بُری باتیں نہ ملانا چھوڑو گے
اور بھلائی سے روکو گے؟ الخ (یہ فہم کا اُلٹ یا نا ہو کہ بھلائی بُرائی
نظر لے کر اور بُرائی بھلائی معلوم ہو۔ اَمَّا ذٰلِكَ فَانْظُرْ)

بہر حال ان سائنسی ایجادات کے متعلق ہم نے جو کچھ حوالہ جات یورپین مدبروں کے اقرار و اعتراف

کے پیش کئے ہیں اور ساتھ ہی اسلامی حقائق سے جو کچھ موجودہ تمدنی ترقیات پر روشنی ڈالی ہے اُس کو پیش نظر رکھ کر ضرورت سائنس کے یہ مذکورہ دلائل بیدگنہ اور بے معنی ثابت ہوتے ہیں اور جس طرح انہوں کیلئے قابل تسلیم نہیں اسی طرح غیروں کے نزدیک بھی وہ معقولیت نہیں رکھتے۔ اس لئے ہمارا نظریہ ایسا بھی وہی ہے کہ مسلمان تو بچائے خود رہے اگر عیسائیوں نے بھی قرآنی عہد میں خود قرآن ہی کے فطری اور ہر گیر اصول سے روشنی حاصل کی اور پھر اُس روشن ذہنیت کو ماتحت و دھانیت کی کنارہ کش ہو کر مادی ترقی اور سائنسی موٹنگا فیاں بھی کیں تو بلاشبہ انہوں نے یہی کیا کہ روح کو جدا کر کے ٹھکانا لاشوں پر آگ سے جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ روح اگر پہلے سے نہ رہی تھی تو جسم بلا روح بعد چند سے ختم ہو گیا اور اس بے روح جسم کو سٹر فیہ اور بٹنیسی ہو سٹر انڈ اور بدو آن کے دماغوں میں بی بی او پیکر سی گئی۔ انسانی جیسی لطیف المزاج مخلوق کو ایک ایسا کثیف و مر قبیلا جانور بنا دیا جس کی کوئی ظاہری اور باطنی کل سیدھی ہی نہ ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سا بنوایا تھا مگر پھر ہم اُس کو پستی کی حالت الواح بھی پستہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

اسلام کے روحانی اور مادی سکیموں نے اسی قرآنی روشنی کو مادیات سے مستغنی ہو کر روحانی خزانوں کو کھولنے کا نظام کویر کات کے لئے استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روحانی برکات اور مادی ثمرات دونوں سے مستفید ہوئے انہوں نے قرآن کے زیر سایہ اپنے تمدن کی بنیاد اخلاق حسنہ اعمال صالحہ تربیت خلائق اللہ اور نیکداشت دین و عبادت پر قائم کی۔ شعائر دین کو برپا کیا صلوٰۃ و زکوٰۃ امر بالمعروف

نبی عن النکر کی اقامت اپنی تکمیل و سلطنت کی پہلی غایت قرار دیا۔ ساری دنیا کو زیر نگین کیا
مگر شہوت رانی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ ساری دنیا پر قابو اور دسترس پا کر اس کی شہوات اور مظاہرہ
سے دنیا کو بچا سکھا دیں پس انہوں نے دنیا اور اس کی لذائذ کو حائل کیا مگر اس لئے کہ حمام تقویٰ
کا ایندھن بنائیں اور اسے جلا کر تقویٰ کا حمام گرمائیں۔

شہوت دنیا مثال گلخن است

کہ از وہ حمام تقویٰ روشن است

پس جبکہ انہوں نے دین الہی کو سر پر رکھا تو دنیا پیروں میں آگری دین کا گرا نمایاں خزانہ سر پر
رکھ کر دنیا کے مرکب پر سوار ہوئے اور آخرت کی منزلیں قطع کرنی شروع کیں۔ اور اس طرح
اس شوق گھوڑے کے مونہ میں لگام دی کہ وہ اپنی سبب شونیاں بھول کر تابع فرمان ہو گیا۔ اور دنیا
کی تمام اقوام یا موجودہ متمدن اقوام کی طرح اسلامی قوم کو چھوڑ دینے کی ٹہن میں اس وقت تک
کوئی بھی طاقت نہ ہوئی جب تک کہ مسلم قوم نے قرآن کا خزانہ اپنے سر پر لئے رکھا چنانچہ
تاریخ کے اوراق میں اُن کی حقیقت افروز داستانیں سہرے حرفوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

اس تمام بحث کی غرض و غایت جو سائنس یا سائنٹفک آلات کے سلسلہ میں کی گئی ہے
یہ نہیں ہے کہ ان آلات کی ساخت یا انکا استعمال ناجائز ہے یا کلیتہً اُن کا سد باب کیا جانا منظور
نظر ہے یا نہیں بلکہ ضرورت داعی ہو۔ فیہ اگر ان مسائل متمدن ہی خدمت لیجائے اور کسی نیاک
مقصد کے ماتحت انہیں استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مقصد کو ترسہ کہ مطابق
ہی اُن کی ضرورت کام ترسہ قائم ہو گا پس جو کہنا ہے کہ بعض آلات کا استعمال لازمی اور جہی تجا۔

اسلام کا دائرہ کسی تمدنی ایجاد کو قبول کرنے سے ہرگز تنگ نہیں۔ لیکن اسے مقصود سمجھنے اور اُسی کیساتھ مقاصد کا سا بڑا کر کے سے یقیناً تنگ ہے۔ پس اسلامی مقاصد کے ماتحت وہ تمام ایجادات جنہیں اُسکے قواعد ممنوع نہیں ٹھہرتے بلاشبہ ضرورت کی حد تک استعمال میں لائی جاسکتی ہیں اور ظاہر ہے ضرورت ہی ہے جو خود بخود پیدا ہو اور جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے نہ وہ کہ جسکو سوچ سوچ کر پیدا کریں۔ اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے تمدنی وسائل کامرتبہ استعلا کے نہیں بڑھ سکتا کہ جس حد تک اُنکے استعمال سے چارہ نہ رہے انہیں استعمال کیا جائے۔

اس لئے ہماری نکتہ چینی فی الحقیقت اُن آلات و ایجادات پر نہیں بلکہ اُنکو مقصود زندگی سمجھ لینے پر یا اُن ذہنیت پر ہے جس کے ماتحت یہ وسائل و آلات مقاصد کی لائن پر لائے جاتے ہیں، انہیں تمدن کے سلسلہ میں بنیادی رنگ دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آج اُن کے ہونے سے زندگی ناقص اُن کے نہ سیکھنے سے طلبہ نالائق اور اُن کے نہ سکھانے سے معلمین کا طبقہ نکما ٹھہرایا گیا ہے حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مطمئن زندگی کو تمدن کے اس غلو اور ان انتہائی وسائل خود کا بھی واسطہ نہیں چہ جائیکہ وہ اُس پر موقوف ہو۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان آلات و ایجادات کو وسائل محض اور وہ بھی وقتی وسائل سمجھ کر مقاصد کے ماتحت استعمال کرے گی وہ زندان میں غلو کر سکتی ہے نہ ہمہ وقت انہی کی ہو سکتی ہو اُسکی نظر سب سے پہلے اپنے مقاصد پر ہوگی۔ اور ثانیاً ان وسائل پر اس لئے ایسی قوم کو اُس قوم پر قیاس کرنا جس کی زندگی کا انتہائی نظر یہی وسائل تمدن قرار پانے چکے ہوں اور وہ انہیں قبلہ قلب بنا چکی ہو قیاس مع الفارق کی بہت نازیبا مثال ہے یہ دونوں قومیں مقاصد زندگی کو بحفاظت

دو متضاد جہانوں میں ہیں گو اصول نظام کے مشترک ہونے سے ان کے کاموں کی انتظامی شکل یکساں محسوس ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی روٹنی میں ان دونوں قوموں نے دو راستے دیکھے ایک نے اپنی قومی تربیت کو ماتحت مادیت کا راستہ دیکھا اور ایک نے اپنی قومی تربیت کے مطابق روحانی راستہ بالفاظ دیگر ایک نے مادی ہدایت پائی اور ایک نے روحانی اور پھر ان جامع اصول کی روشنی میں ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کی ایسی بے نظیر ترقی کی کہ دنیا کی پوری زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

کمال ہدایت اور کمال فضیلت دونوں یہاں سے ایک لطیف اور سمجھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ ایسی جامع اور ہمہ گیر دورہ اسلامی ہی میں ممکن ہیں تعلیمات کو دور دورہ میں جسے قرآن نے لاکر پیش کیا اگر ایشیائے

وہ مادی ہو یا روحانی ہمہ گیر ہو سکتی ہے تو گمراہی بھی ہمہ گیر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر جودی اصل کے ساتھ اس کی عدمی ضد بھی لگی ہوئی ہے۔ مادیات میں یا روحانیات میں تضاد و تقابل سے خالی نہیں۔ نور کیساتھ ظلمت۔ دن کیساتھ رات۔ سفیدی کیساتھ سیاہی۔ صحت کیساتھ مرض۔ صدق کیساتھ کذب۔ اخلاص کیساتھ نفاق۔ اسلام کیساتھ کفر۔ طاعت کیساتھ معصیت۔ آبادی کیساتھ ویرانی۔ حیات کیساتھ موت۔ رفعت کیساتھ پستی۔ عزت کیساتھ ذلت۔ بھلائی کیساتھ برائی۔ خوبی کیساتھ خرابی۔ خیر کیساتھ شر۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر نعمت کے ساتھ آفت لگی ہوئی ہے۔ پس جس طرح ہر جودی اصل کے ساتھ اس کی عدمی ضد لازم ہی اسی طرح ہر اصل کی طرف التفات کے وقت اس کی ضد کی طرف توجہ ہونا بھی لازم ہے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تعلیم جس درجہ میں بھی کسی اصل اور حقیقت سے آتش ناپائیدگی نہ اُسی درجہ میں اُس کی ضد کی طرف بھی خیالات کو ملتفت کرے گی۔ فرق اگر ہو گا تو یہ کہ اصل حقیقت کی طرف تو تھمسیلی التفات ہو گا اور اُس کی ضد کی طرف دفعتی مثلاً اگر ایک تعلیم اخلاص کی طرف توجہ دلائے تو ناگزیر ہے کہ اُسکی ضد نفاق کی طرف بھی ذہن خود بہ خود ملتفت ہو۔ مگر اخلاص کی طرف حصول کا التفات ہو گا اور نفاق کی طرف دفعۃً کا ورنہ کوئی اخلاص بغیر نفاق کے دفعۃً کے کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً اگر کسی تعلیم کے ذریعہ ہم صدق کی طرف توجہ کریں تو کذب کے تصور سے بھی چارہ نہیں کیونکہ کوئی صدق بغیر دفع کذب کے واقعی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس درجہ کذب کے شاہنوں کو ختم کیا جانا رہیگا اُسی درجہ میں صدق میں مضبوطی آتی رہے گی پس ہر تعلیم کا قدرتی ثمرہ ہی یہ ہے کہ اُس سے جس قدر گوشے ہدایت کے کھلیں اُسی قدر زاوے اُس کی ضد ضلالت کو بھی واشگاف ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ اگر قلوب میں رہتی اور استقامت کیساتھ ہدایت ہی مناسب ہوگی تو وہ اس تعلیم سے حصولی حقائق کی طرف جھک کر اُن کی باضداد سے بچاؤ اختیار کریں گے اور جنہیں کچی اور رُخ کیساتھ گمراہی سے ہی لگاؤ ہو گا وہ اُسی تعلیم سے افسردہ کی طرف مائل ہو کر اصل حقیقت کے دور چاہیں گے گویا قلوب کے اس خلقی تفاوت کے سبب ہر تعلیم سے ہدایت و ضلالت یکساں پیدا ہو سکتی ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم جامع تعلیمات عالم ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقلاً و نقلاً ثابت کیا جا چکا ہے تو اس نظریہ کی روش سے ناگزیر ہے کہ اس اُمت میں قلوب کے تفاوت میں جس درجہ کے ہدایت یافتہ پیدا ہوں اُسی درجہ کے گمراہ بھی ظاہر ہوں جتنے پہلو ہدایت کو کھلیں اتنے ہی گمراہی کے

فساد پھیلتا ہے۔ نہ کہ خود رُوحانیت۔ اور بالفاظِ دیگر گمراہی عامہ کا واقعی ذریعہ وہی قوم بن سکتی ہے جو قرآنی تعلیمات کے ذریعہ مادیات میں سہمک ہو کر رُوحانی تکمیل سے بیزار ہو جائے اور مادی اختراعات ہی اُس کی ترقیوں کا انتہائی مبلغ پر واز قرار پاجائیں۔ پس انجامِ کار اُمت میں ہمہ گیر گمراہی کی ذمہ داری صرف مادیات کی غیر محدود ترقی اور اس تصویری نظام کے سرعہ تکمیلی ہے جس کی کیفیت پر ہم اس عنوان سے تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ صوت بوجہ شدتِ مناسبت کے چونکہ ہم رنگ حقیقت ہوتی ہے اس لئے اگر صورت کو حقیقت شناسی کا ذریعہ بنائے بغیر مستقلاً مقصود ٹھہرایا جائے تو وہ خود ہی حقیقت کی جگہ لیکر برنگِ حقیقت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح ایک حقیقت ناشناس صورتوں ہی کو حقیقت سمجھ کر حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ پس یہ صورت جو اپنی حقیقت کے تعارف کا ذریعہ بنتی اس حقیقت کیلئے خود ہی حجابِ نجاتی ہے اور اس طرح یہ صورت پسند اس صوت کے چند ناپائیدار منافع میں اپنی ہمتوں کو صرف کر کے حقائق کے دائمی منافع سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے۔ جس سے اُس کا واقعی چین اور حقیقی سکھ کلیتہً ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس تصویری نظام کے چند جسمانی فوائد کی قربانگاہ پر سارے رُوحانی سکون و عیش کی قربانی ہو جاتی ہے، اس لئے یہ صوتیں اور تصویری ایجادیں دلعُفساد اور تلبیس کا ذریعہ بن کر ہمہ گیر گمراہی اور قلوب کی بے چینی اور ہراسنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

موجودہ تمدنی ایجادات کے | ہاں مگر یہ بھی پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہی مادی نمونے اور ایجادات کے
دُشمنانہ تصویری اور تشبیلی پہلو | نئے نئے ڈیزائن باطنی حقائق اور اعتقادات مذہب کی محسوس مثالیں
بھی ہیں جن کے ذریعہ بشہرِ طغیور و فکر غیر محسوس حقیقتوں اور غیبیات کا ایضاً بھی میسر آسکتا ہے کہ یہی

صورتیں ان حقائق سے کامل مشابہت و مناسبت رکھنے کے سبب ان کے لئے ایک حقیقت کا بھی ہیں جنہیں سے ان لطیف حقائق کے بار یک حد و خال صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور اس طرح ایک جو یا نئے حق کے لئے روحانیات کا یا اور کر لینا بالکل سہل ہو جاتا ہے۔

سائنس نگار ایجاوادی قوم یہاں سے ہم اس بنیادی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان تمدنی ایجاوادیات اور میں دو متضاد استعدادیں مادی اختراعات میں اصولاً دو پہلو صاف نمایاں ہیں۔ ایک پہلو ان کے

محض "تصویری" ہونے کا ہے جس سے تلبیس حقیقت اور حق پوشی کا تعلق ہے۔ اور دوسرا پہلو ان کے "تمثیلی" ہونے کا ہے جس سے کشف حقیقت اور حق نمائی کا تعلق ہے۔ ان دونوں پہلوؤں

کے لحاظ سے طبعاً غوری ہے کہ یہ مادی ایجاوادی قوم میں دو ہی قسم کی استعدادیں پیدا کریں ایک یہ کہ قوم مادی لذات اور انتہائی تعیش میں منہمک ہو کر حقیقت و اصلیت سے بعید ہوتے ہوئے

اس حد پر آجائے کہ اگر کوئی گمراہ کن مادی پیشرو و راہ دہل و فساد صورتوں کی رنگینی دکھلا کر انہیں کسی ناپاک سہ ناپاک گمراہی کی طرف بھی لانا چاہے تو باسانی لاسکے۔ اور دوسری استعداد یہ کہ

قوم انہی مادی مثالوں کے ذریعہ معنوی اسرار اور غیبی امور سے مرتب ہوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کوئی روحانی مادی ان صورتوں کو پامال قناد کھلا کر اس کی تو حقیقت

کی طرف پلٹنا چاہے تو بسوہلت پلٹ سکے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تو دنیا ایسی ہمہ گیر گمراہی کی استعداد پر آجاتی ہے کہ اس کا کوئی گمراہ بھی بیدار ہی و بدکاری سے خالی نہ رہے اور ظلم و جور

سے لبریز ہو جائے۔ اور دوسری صورت ایک ایسی صلاحیت و قابلیت پر پہنچ جاتی ہے کہ انجام کار اس کا کوئی ہیبت برومدار ایسا باقی نہ بچے کہ انہیں اصلی ہدایت صداقت کی روشنی نہ پہنچ جائے۔

دوست خدا و پیشروں کی آمد اور جبکہ یہ ایجادات عالم الفس میں ہدایت "و ضلالت" کی یہ و انتہائی
استعداویں پیدا کر رہی ہیں تو ضرور ہے کہ یہی ایجادات عالم اتفاق میں ایسے دو پیشروں کی آمد کا راستہ
بھی صاف کر رہی ہیں۔ جنہیں ہی ایک اپنی انتہائی گمراہی اور کجروی کے سبب گمراہیوں کا غرن شروع
فساد کا محور اور حل قلبیہ کا منبع ہو جو ضلالت کو ہم رنگ ہدایت اور باطل کو مشکل حق دکھلا سکے
نیز اپنی غیر معمولی نظر فریبیوں سے اس ہم رنگ ہدایت گمراہی کو وہ فروغ دے کہ ایک دفعہ ساری دنیا
کفر کو ایمان سمجھ کر اُس کے دامن ہی چلا گئے۔ اور دوسرا اپنی انتہائی رُوحانیت و راستبازی اور اپنے
غیر معمولی تقرب کی نسبتوں کے سبب حق و صدق کا منبع ہو اور جو باطل کے حق نمایروں کو چاک
کر کے حق کو اُسکی اصلی صورت میں پیش کرے نیز اپنے غایق علامت کمالات کے ذریعہ حق اور سچی
حقیقتوں کو ایسی ہیبت و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھیلائے کہ ساری دنیا صورتوں کے فریب سے
نکل کر حقائق کی طرف ڈھل جائے۔ گویا یہ دونوں مُتضاد پیشرو ہمہ گیری لیکر آئیں کہ یا وہ خود ساری دنیا
میں مگھوم جائیں اور یا اُن کے اثرات زمین کے چپے چپے کا مسح کر جائیں۔ غرض دونوں کا مسح
ارض عام ہو اور اِس لئے خواہ نام بھی اُنکا مسح ہی پڑ جائے مگر ایک کا مسح ہدایت اور ایک کا مسح ضلالت
پھر چونکہ دونوں مسیحوں کے پیام قبول کرنے کی استعداد عالم میں ان ماویٰ اور تمدنی ایجادات ہی نے
پیدا کی تھی اِس لئے ناگزیر ہے کہ ان دونوں مسیحوں کو دنیا کی ان تصویریں ایجادات اور توبہ و شکلوں سے
کافی تناسب اور لگاؤ بھی ہو ورنہ اِس مسح ضلالت کو تو اُن صورتوں کے تبلیسی پہاڑ سے تعلق ہوتا کہ وہ
قوم کی اِس فاسد استعداد سے کام لیکر جو اُن مادیات کے تصویری پہاڑ سے پیدا شدہ تھی اُس حقیقت
کا دشمن اور باطل کا پرستار بناسکے اور مسح ہدایت کو ان صورتوں کے تمثیلی پہاڑ سے تعلق ہوتا کہ وہ قوم

کی اُس صلاحیت و کام لیکر جو ان ہادیات کے تمثیلی پہلو سے پیدا شدہ تھی اُسے باطل و نفور اور حق کا سچا شیدائی بنا سکے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے دُنیا کے آخری دور میں جبکہ صورتِ پندِ اُتھ مسیحیہ کے غلبہ و شیوع اور گویا اُن کے تصویری تمدن کے پھیل جانے کی خبر دی ہے تو اُس کی انتہا پر ایک مسیح ضدالت کے خروج کی بھی اطلاع دی ہے جو درحقیقت ان تصویری تبلیغات کا نتیجہ اور چوڑ ہو گا۔ جسکو دجالِ عظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اُس کے تبلیسی قتنوں سے اُمت کو ڈرایا ہو گا۔ ہاں دجالی فتنہ کی انتہا ہو جانے پر پھر ایک مسیح ہدایت کو نزول کی بھی خبر دی ہے جسکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک نام سے یاد کیا ہے۔ جنہیں سے ہر ایک مسیح اپنی نظری ساخت کو مناسب قسم کی استعدادوں سے کام لے گا جو اُس میں ان مادی و تصویری انتہا کے پیدا ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو گی۔

خاتم الکمالات اور خاتم الفسادات
 جس طرح غیبی جہانوں میں ملائکہ کا مقابلہ شیاطین سے ہو ملائکہ مخزنِ صلاح ہیں اور شیاطین مخزنِ فساد اسی طرح اس محسوس جہاں میں انبیاء کا مقابلہ دجالوں سے ہو انبیاء مخزنِ خیر و کمالات ہیں اور دجال مخزنِ شر و فسادات۔ پھر جس طرح ملائکہ و شیاطین میں ایک ایک فرد خاتم ہے جس پر اُس نوع کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور وہی اپنی نوع کے لُحُو مصدِر فیض ہے۔ ملائکہ کے لئے جبریل علیہ السلام جس سے کمالات ملکیت ملائکہ کو تقسیم ہوتے ہیں اور شیاطین کیلئے ابلیس لعین جس سے تمام شیاطین کو فسادات و شیطنت تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و دجالہ میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے جو اپنے دائرہ میں مصدِر

فیض ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں وہ فرد کامل اور خاتم مطلق جو تمام کمالات نبوت کا منبع فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ دجالوں میں وہ فرد واحد جو تمام تلبیسات و مکائد اور شر و زہر فاسد کا مخزن ہے اور سائے ہی طبقہ دجالہ کو جس کے باطن سے فیض و جل پہنچ رہا ہے "دجال عظم" ہے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات بشریہ کے خاتم ہیں اور دجال تمام شر و زہر بشریہ کا خاتم ہے۔ وہ دیارے روحانیت کے درشاہ و ارہیں اور یہ میدان مادیت کا بیک چالاک۔

دو نوں خاتموں کا تقابله ہاں پھر جبکہ نبوت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے گزر کر اور ان کی متضاوت علامتیں
محض خدا کی عظمت و جلال کا سکہ اپنے قلب میں جلے جس کا خلاصہ

عبدیت نکلتا ہے کہ یہی دائرہ بشریت کا انتہائی کمال ہے۔ اور دجالیت کا انتہائے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو چھوڑ کر اس درجہ خودی اور خود پسندی پر آجائے کہ خدائی عظمت و ہیبت کا کوئی نشان گوشہ قلب میں باقی نہ رہے اس لئے ضروری ہے کہ خاتم النبیین پر تو تمام مراتب عبدیت ختم ہو جائیں اور اس کی خاتمیت کے معنی ہی یہ ہوں کہ جس طرح خدائے واحد معبود مطلق ہے یہ خاتم عبد مطلق ہو۔ یعنی جس طرح وہ معبودیت میں بے ہمتا اور بے نظیر ہو۔ یہ عبدیت میں بے ہمتا اور بے مثل ہو کہ اس سے بڑھ کر عبدیت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو جو کسی دوسرے میں پایا جائے اور اس ہی معبود کی جانب سے اس کمالات بھی وہ فائز ہوں جو طبقہ انبیاء کے اور کسی فرد پر نہوں پس اگر اس سے پہلے کے انبیاء نبوت کا دعویٰ کریں تو ختم نبوت کا مدعی ہو۔ اور اگر اس کے بالمقابل خاتم الدجالیں پر تمام مراتب خودی و خود پسندی ختم ہو جائے چاہے تیر ہلکے

اُس کی ختم دجالیست کے معنی ہی یہ ہیں کہ دجالیست کے طبقہ میں خودی و رعونت ہیں اُس کو چڑھ کر کوئی نہو۔ پس اگر اور دجال اپنی تبلیہ کاری سے نبوت کے مدعی ہو کر جل و نسا د پھیلائیں تو خاتم الدجالیین خدائی کا دعویٰ کر کے اپنی تبلیہ کاری کرے۔ حتیٰ کہ اس دعویٰ کے منوانے میں خوارق اور کرشمے تک بھی دکھلائے۔ اس کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت میں ایسے ۳۰ دجالوں کی خبریں دی ہیں جو دعوائے نبوت کر کے دین میں تبلیہ پھیلائیں گے وہیں دجال اعظم کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ دعوائے خدائی کر کے کروڑوں پھیلائے گا۔

پھر جیسے عام انبیاء کی ہدایت مقامی تھی اور خاتم الانبیاء کی عالمگیر اسی طرح عام دجالوں کا کید و مکر اگر مقامی ہو گا تو اس خاتم الدجالیین کا کید عالمگیر ہو گا۔

پھر جیسا کہ عام انبیاء کی نبوت کا اظہار محض اُن کے قولی دعویٰ سے ہوتا تھا لیکن خاتم انبیاء کی نبوت کا اظہار محض قولی دعویٰ ہی سے نہیں ہوا بلکہ بدنی خلقت پر بھی اتنا نبوت نمایاں ہو گئے جو نبوت کا اعلان تھے یعنی حضو کے دونوں سونڈھوں کے درمیان ہر نبوت نمودار تھی جس پر حسب بعض آیات کچھ حرف بھی مرقوم نظر آتے تھے جو رسالت کو ظاہر کریں۔ ٹھیک اسی طرح اور دجالوں کا شروع فساد... اگر محض اُن کے قول یا کسی فعل سے نمایاں ہوا تو خاتم الدجالیین کے قلب فاسد کا شدید دجل و کفر اُس کی خلقت تک سے نمایاں ہو گا چنانچہ بخولے حدیث نبوی اُس کی پیشانی پر آتے سارا دکھا ہو گا جو گویا مرقوم دجل و فساد ہو گی۔

یہ حال اس عمومی تقابل اور نسبت انفساء کو سامنے رکھ کر نمایاں ہوتا ہے کہ دجال اعظم کا اصل مقابلہ ذاتِ باہر کائنات نبوی سے ہے۔ کہ آپ تمام قرونِ دنیا کے خاتم کمالات ہیں اور وہ خاتم فسادات۔

آپ عبدیت مجتہم ہیں اور وہ رعزت مجتہم۔ آپ انجوائے حدیث و معنی فرق بین الناس فرق حق و باطل ہیں وہ تبلیغ افرائے حق و باطل ہے۔ آپ عمر نبوت و سرفرازیں وہ ہر حال کفر سے ممتاز ہے۔ آپ بندگی محض کے مدعی ہیں وہ خدائی محض کا مدعی ہے۔ اس لئے اگر خاتم النبیین کے دور۔۔۔ میں ہم گیر کمالات کا نول ایک امر طبعی تھا تو اسی کے دور۔۔۔ میں ان کمالات کی اضداد و ہمہ نول فسادات کا شیوع بھی ایک امر طبعی تھا اور اس لئے خاتم الدجالین کو بھی جو خاتم فسادات ہے خاتم النبیین ہی کے دور۔۔۔ میں خروج کرنا چاہئے تھا کہ اس کے عمیق دجل و فساد کا مقابلہ محض نبوت کی طاقت نہ کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خاتمیت کی بے پناہ قوت نہ ہو۔ نیز خاتم کمالات کی پوری پوری عظمت و شان اور روحانی قوت بھی اُس وقت تک کھل سکتی تھی جب تک کہ اُس کے کمالات کی اضداد یعنی سارے ہی شر و فسادات اپنے پوسے کروفر کیساتھ اپنی آخری شخصیت خاتم الدجالین کے ہاتھ پر ظاہر ہو کر بری طرح شکست نہ کھا جائیں۔

مقابلہ کی صورت اس گمراہ مقابلہ کی اگر یہ صورت ہوتی کہ دجال عظیم کو حضور کے زمانہ خیر میں ظاہر کر کے شکست دلا دی جاتی تو ظاہر ہے کہ فتح و شکست کا یہ مظاہرہ ناقص رہ جاتا کیونکہ نہ فسادات دجال ہی کے سبب تمیز نہ نمایاں ہو سکتے اور نہ کمالات نبوی ہی کے سبب کھل کر انہیں شکست دی سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ خیر کے ہر پہلو کی طاقت اور شر کے ہر پہلو کی کمزوری کھلے بغیر ہی مقابلہ ختم ہو جاتا اور دنیا آخرت کو کھائے جا لگتی۔ حالانکہ خاتمیت جو مقصود تکمیل ہوتی ہے اور اسی لئے خاتم کو سب سے آخر میں لایا جاتا ہے مگر اس صورت میں کسی پہلو کی بھی تکمیل نہ ہوتی اور خاتم کو اتنا عبث ہو جاتا۔ اس لئے دجال عظیم کو بھی قیامت تک موقعہ دیا گیا کہ وہ ہر پہلو سے چھپ کر اور کھل کر فساد پھیلاؤ۔

اواسط اور بلا واسطہ اپنی دجالیت سے دُنیا میں تلبیس حق بالباطل کا جال پھیلائے تاکہ ایک دفعہ یہ سارے شرور اپنی سطحی چمک دکھ کر کسی ساتھ ظاہر ہو جائیں اور اپنا فروغ دکھلا کر بے وزن قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اور ختم نبوت کی طاقت کو بھی قیامت تک باقی رکھ کر موقع دیا گیا کہ وہ اپنی مخفی طاقتوں سے دجال کو فروغ کے پرچے اطاقتی پہنچے اگرچہ جل و فساد علوم نبوی میں فتنہ شہادت کی ظلمت پیدا کرے تو یہ مخفی طاقت نور یقین سے اُسے شکست دے گی اور اگر اعمال میں فتنہ شہوات، کمٹا کرے تو صبر و تحمل کے نبوی اخلاق سے اُسے پسپا کر دے اگر تفرقہ لائن میں فتنے برپا کرے تو سیار نبوت اُٹھے اگر انہیں ختم کر دے۔ غرض جس رنگ میں بھی جل و فساد ظاہر ہو اسی رنگ میں کمال نبوت اُسکو دفع کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فساد کی استعداد کمال ہو کر گویا دجال عظیم کے جلو کا تقاضا کرنے لگے اور ادھر صلاح و کمال کی قابلیت بھی اپنا دورہ مکمل کر کے اُس کی کھلی شکست کی طلب گار ہو جائے تاکہ ختم نبوت اس خاتم دجالین کو شکست دیکر ہمیشہ کیلئے جل کا خاتمہ کر دے۔

پس جبکہ خروج دجال زمانہ نبوی میں مناسب ٹھہرا بلکہ خاتمہ دُنیا پر مناسب ہوا تو پھر اب اُس کے مقابلہ کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خروج دجال کے وقت قبر مبارک کی تکلیف دیجانی کہ آپ بنفس نفیس اُس کے مفاسد کو مٹائیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ صوت شان اقدس سے فروتر تھی۔ اور آپ اس سے اعز و اکرم تھے کہ آپ پر دو موتیں طاری کی جائیں یا ایک دفعہ قبر مبارک ہو گا لکر پھر دوبارہ قبر دکھلائی جائے۔

پھر ایک شکل یہ تھی کہ حضور کو خروج دجال تک دُنیا ہی میں مقیم رکھا جانا لیکن اس صورت کا شان اقدس کے لئے نازیبا ہونا پہلی صورت سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ اوّل تو اس صوت میں

حضور کی بعثت کا آخری اور اصلی مقصد محض مدافعتِ مجالِ ٹھہر جانا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے
 مجال کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی کہ گویا اُسی کے خوف کی خاطر حضور کو دنیا میں صدیوں ٹھہرایا جا رہا ہے۔
 نیز امت کے کمالات بھی اس صورت میں پردہ خفایں رہ جاتے۔ کیونکہ آفتاب نبوت کی موجودگی میں
 کس ستارہ کی مجال تھی کہ اپنا نور نمایاں کر سکے۔ اس طرح تمام طبقات امت کی جو ہر چہ رہ جاتی۔ اور گویا
 علماء اقصیٰ کا نبیاء بنی اسرائیل کا نوحہ ہی ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ صورت غورِ اہل
 موضوع ہی کے خلاف پڑتی۔ یعنی مجال کا خروج ہی ناممکن ہو جانا جس کیلئے مدافعت کی یہ صورتیں
 درکار تھیں۔ کیونکہ مجال اور اُس کے مفاسد کا زور پکڑنا تو حضور ہی کے زمانہ سے بعد ہو جانے کے سبب سے
 ہو سکتا تھا۔ اور جبکہ آپ خود ہی قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو اس کے یہ معنی تھے کہ عالم میں کوئی
 فتنہ ہی نہ پھیلتا کہ قلوب میں شر کی استعداد بڑھے اور خروجِ مجال کی نوبت آئے پس اس صورت میں
 خروجِ مجال ہی ممکن نہیں رہتا چہ جائیکہ اُس کی مدافعت کی کوئی صورت فرض کی جائے۔ بہر حال اس
 صورت میں نہ امت کے کمالات کھلتے نہ ختم نبوت کی بے پناہ طاقت واضح ہوتی جس سے یہ واضح ہو سکتا
 کہ ذاتِ باریکات خاتمِ مطلق کی سب سے اعلیٰ روحانیت اور بے انتہا مکمل انسانیت جس طرح آگاہوں
 کو فیضِ روحانیت پہنچا رہی تھی اسی طرح وہ پچھلوں میں تکمیلِ کمالات کا کام کر رہی ہے اور وہ اُن
 محدود روحانیاتوں کی مانند نہیں رہ سکتی۔ اور گزر گئیں اور آئندوں میں اُن کا کوئی نقش
 قائم باقی نہ رہا۔

لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کا اعلیٰ مقابلہ تو قرآن مجید نہیں ہے مگر اس مقابلہ
 کے لئے یہ تصور کافی نہیں ہے۔ دوبارہ تشریف لانا نہ اس لیے کہ انہوں نے باقی رکھا جانا شاید ان شانِ زمانہ

نبوی میں مقابلہ ختم کر دیا جانا مصلحت اور لوہر اس ختم دجا ایتہ کے استیصال کے لئے چھوٹی
 ٹوٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ عام مجددین اور ارباب ولایت
 اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عمدہ برآمد ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت
 مقابل نہ آئے بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک موثر نہ تھی جب تک کہ اس کو ساتھ ختم نبوت
 پاؤں شامل نہ ہو تو پھر شکست دجا ایتہ کی حدود متجاوز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس جلال عظم کو نیست
 نابود کرنے کیلئے امت میں ایک ایسا خاتم المجذبین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے
 اندر جذبہ کیے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت قائم رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ
 بعینہ خاتم النبیین کا مقابلہ ہو۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی مجز کا
 قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ تحمل کہاں کہ وہ درجہ نبوت کی
 بھی برداشت کر سکے چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپنے اندر اُتار سکے۔ نہیں بلکہ اس انعکاس
 کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتمیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا
 ہو۔ تاکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اُس میں آ کر سکے۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت
 میں فرق بھی نہ آئے اس کی صورت بجز اسکے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو
 جو ایک مرتبہ خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس امت میں نجد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت
 تو نبوت کی۔ لیکن ہرگز ہو مگر اپنی نبوت کا منصب نبیین اور مرتبہ اشرف علیہ سب ہوئے نہ ہو۔ بلکہ ایک امتی
 کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے اور خاتم النبیین کے کمالات کو اپنے واسطے سے
 استیصال میں لائے۔

مگر جیسا کہ اُس نبی کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک مخصوص توافق و تشابہ کی نسبت حاصل ہوتا کہ کمالات خاتمیت جذب کر سکے وہیں وہ جمالِ عظم کیساتھ اُسے تضاد اور تقابل کی بھی وہی مخصوص نسبت حاصل ہو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس سے تھی۔ کیونکہ اُس سے کامل مقابلہ تو نسبت تضاد کے کمال سے ممکن ہے اور اس کمال مقابلہ میں مخصوص کی کامل نمائندگی اس ہے، ہر کہ اس نسبت تضاد میں مخصوص کیساتھ مشابہت بھی کامل ہے۔

مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

اُسوان تمام خصوصیات کا حاصل اسے ہی طبقہ انبیاء میں بجز حضرت خاتم انبیاء نبی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں۔ کہ اُنکو حضور سے ایک قسم کی نہیں بلکہ ظاہری و باطنی یعنی ہی مخصوص مناسبتیں ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائی جاتیں اخلاق و کمالات میں مناسبت۔ مقامات میں تناسب۔ مدارج میں تشابہ۔ خاتمیت میں توافق زمانہ کا قرب دونوں کی اُمتوں میں تشابہ دونوں اُمتوں کے نظام میں یک رنگی وغیرہ وہ اُمور ہیں کہ بالآخر اُن کے ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے اس تمثالی۔ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن سے زیادہ کون متحی تھا کہ حضور کے دور۔۔۔ میں برجستہ ولی عہد آپ کی طرف سے آپ کے مخصوص دشمن و جمالِ عظم کی گوشمالی کرے۔

اور ہر جمال کے ساتھ انہیں تقابل و تضاد کی وہ نسبت حاصل ہے کہ ظاہر و باطن اخلاق و خصائل اور آثار و احوال ہر ایک میں ایک دوسرے کی حقیقی ضد ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً جمال کا شرعی لقب اگر مسیح ضلالت ہے تو اُن کا مسیح ہدایت۔ یا مثلاً اگر جمال بھولے حدیث تمیم داری پہلے سے پیدا کر کے خروج کے لئے محفوظ اور مخفی کر دیا گیا ہے تاکہ اُس کی آیت

ضلال ہونا کھل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے پیدا کر کے نزل کے لئے محفوظ و
محفوظ کیا گیا ہے تاکہ وقت پر اٹھا ظہور ہو اور انکا آیت ہدایت ہونا خوب نمایاں ہو جائے۔

پھر جیسا کہ دجال کی پیدائش بظاہر خارق عادت طریق پر کی گئی ہے اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بطور خرق عادت بلا باپ کے ہی عمل میں لائی گئی۔

پھر اگر دجال کو اُس کی خلقی مادیت و کثافت کے لحاظ سے زمین کے ایک تاریک کونے
میں باندھ کر محفوظ رکھا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کی خلقی رُوحانیت و لطافت
کے باعث آسمانوں میں اُٹھا کر محفوظ رکھا گیا۔

نیز دجال کو شیاطین کی خصلتوں کا مظہر جو نیلے سبب اُنہی سے مناسبت ہو اور شیاطین
کی تنگناہ سمندر ہے اسی لئے شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر ہی پر بچھاتا ہے اس لئے دجال
کو سمندر ہی کے ایک ٹاپو میں قید رکھا گیا ہے تاکہ تنگناہ شیاطین اور خود شیاطین سے اُسے قرب رہے۔
تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بوجہ غلبہ ملکیت ملائکہ سے ہی مناسبت ہو سکتی تھی حتیٰ کہ وہ رحم مادر
میں بھی نفخہ جبریلی سے ہی پہنچائے گئے اس لیے انھیں تنگناہ ملائکہ یعنی آسمانوں میں محفوظ رکھا گیا۔
تاکہ ملائکہ سے انھیں قرب رہے۔ گویا ایک مسیح کا مستقر فضا و خلا سے گذر کر آسمانوں کے پردے
قرار پائے تو اُس کی ضد دوسرے مسیح کا مستقر زمین سے بھی گذر کر سطح سمندر قرار پائی ایک فوق
بر فوق ہے اور ایک تحت در تحت ایک مسیح ثریا سے بھی اُوپر ہے اور ایک ثریٰ سے بھی نیچر ہے
ایک جنت کی بنیادوں پر ہے اور ایک جہنم کی اساس پر۔

پھر اگر دجال کو بطور استدراج اجارہ دہی پر قدرت حجاب دی گئی اور وہ بعض مردوں کو زندہ کر دیگا تو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص معجزہ ہی ایسا رموزی کا دیا گیا ہے وہ نظر فرمائی ہوگی اور حقیقت ہوگی۔ یہاں مقابل کو نمایاں تر کرنے کیلئے یوں کہہ کر اگر دجال کو دوسروں کے زندہ کرنے کی قدرت عطا ہوگی تو حضرت عیسیٰ کو خود اس دجال کے ماریے پر قدرت عطا ہوگی تاکہ اگر ان کے جلالی عہد میں ایسا رموزی کا ان سے صدور ہوا تھا تو اس جلالی دور میں امانت ایسا کا صدور کرایا جائے اور تاکہ اگر ان کی قوم نے اپنے خدا ہونیکا شبہ کیا تھا تو وہ اس بارہ میں اس قدر غضبناک آئیں کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کی گردنیں قلم کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔

نیز اگر یہ خاتم الدجالین مدعی اُلُوہیت بنکر دنیا کو گمراہ کر نیکی لئے کچھ کرشمے دکھائیگا اور یہود عامۃ اُسے خدا تسلیم کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ایسی ہی خارق عادت بنائی گئی ہے کہ دنیا کی ایک عظیم قوم (نصاری)، کو ان کے بھی خدا ہونیکا شبہ گذرا اور انہیں الہ کہا گیا۔ پس لہذا ایک مخلوق اُسے الہ کہے گی تو ایک مخلوق انہیں بھی الہ کہہ چکی ہوگی۔

پھر اگر خروج کے بعد دجال کی نگاہوں میں ایک خارق عادت تاثیر ہوگی کہ وہ دوسری سے دس میں سے ایمان کھینچ لیا تو بنفس حدیث نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہوگی کہ ان کے دور ہی سے دیکھ لینے پر دجال موم کی طرح گلانا اور کچلنا شروع ہو جائیگا۔ اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑی شدت کیساتھ اس خاتم الدجال سے ڈرایا ہو وہیں یٰٰ ذر شمس سے حضرت خاتم المجدین عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دیکر یہ تسلی بھی دی ہو کہ وہ یٰٰ اس کے قاتل بھی ہوں گے۔

ج علیہ السلام اور تجدید اسلام، غرض عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تو توفیق و

تقارب کی وہ خصوص نسبت جو اور انبیاء کو حاصل نہیں اور دجال اعظم سے نفار اور مخالف کی نسبت ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں اس امر خصوص کی نیابت میں اگر دجال کو مقابلہ کیلئے کوئی نبی منتخب کیا جاسکتا تھا تو وہ قدرتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اور سرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

نیز ان دونوں نسبتوں کیساتھ اس دجلہ اُمت کیساتھ جیسے انسا کی نسبت صرف دجال کو ہو سکتی تھی اسی طرح اس اُمت کیساتھ صلاح کی نسبت بھی صرف حضرت عیسیٰ ہی کو ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس امت میں دجال کے اثرات قبول کرنیکی استعداد ظاہر ہے کہ تصویری اور ایجابی ذہنیت کے غلط استعمال کا ثمرہ تھا جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ اور یہ حقیقت کافی روشنی میں آچکی ہے کہ یہ تصویری اور مادی ایجادات کی ذہنیت و حقیقت مسیحی ذہنیت کا پرتوا ہے پس اپنی ذہنیت کے غلط استعمال کی تصحیح قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ ہی کے سپرد ہو سکتی تھی اور وہی اس کجی کی استقامت میں زیادہ سے زیادہ بصیرت کیساتھ مستعدی دکھلا بھی سکتے تھے۔ پھر جبکہ اس تصویری ذہنیت میں کجی کا سبب ہی تبلیس تھی جو دجالی اثرات کو ماتحت خصوصاً عیسائی اقوام میں حتیٰ گئی اور دجال اعظم کے لئے اس راہ خروج کھول دی تو ظاہر ہے کہ قتل دجال کی ہم عیسوی باتھوں ہی سے سر انجام پانی چاہئے تھی تاکہ وہ اپنی قوم میں سے دجلہ تبلیس اور ڈیولوسی کے اثرات نکال کر خود اس قوم کو اور پھر دنیا کی ساری ہی اقوام کو اس کجراہی سے نجات لائیں۔ پس جس نہج سے بھی لیں صرف حضرت عیسیٰ ہی میں فطری طور پر وہ ساری نسبتیں مجتمع تھیں جو اس دین کی آخری پیغمبر کے لئے درکار تھیں یعنی حقو سے تقارب، تشابہ کی نسبت، دجال سے تقابلی و مخالفت کی نسبت، اور اس اُمت سے تو اصل و فصل کی نسبت اس لئے انھیں کو ولیعہد حضرت خاتم الانبیاء بنا کر

خاتم المجددین قرار دیا گیا۔

اتحاد ان مادی ایجادات کے تصویری پہلو نے تو صورتوں کو ہمزنگ حقیقت دکھا کر قوم میں تلبیس مکر کے مافے ہوا رکھے جس سے مسیح ضلالت کے دجالی اتنا قبول کرنے کی صلاحیت استوار ہو گئی۔ اور پھر انہی ایجادات کے تمثیلی پہلو نے حقیقت شناسی کی لائن بچھا کر مسیح ہدایت کے اثرات قبول کرنے کی استعداد بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کر دی اور گویا صیرت پسند اُمت مسیحیہ نے دو مسیحوں کیلئے راستے صاف کر دیئے۔ اور جبکہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کی کابل ضد اور ایک دوسرے کی کاٹ پر تھے تو اس کے صاف معنی یہی نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ مسیحی قوم اپنی تصویری ذہنیت کے غلط استعمالات کی بدولت غیر محسوس طریق پر مسیح ضلالت کے فیضِ دل سے برباد ہوئی تھی تو اس بگاڑ کی کاٹ... یہ دوسرا مسیح ہدایت ہی اگر کر سکتا تھا۔ اور اُسی کے ذریعہ آخر اُمت کی اصلاح ہو سکتی تھی۔

عالم میں دین واحد پس یہ مادی ایجادات آج اگر دنیا میں عالمگیر مادیت ہمہ گیر گمراہی اور عام ہو جانے کے اتنا قریب تلبیسوں اور نظر فریبوں کا جال بچھا رہی ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی ایجادات اور بعینہ یہی مادی ترقیات بالآخر عالمگیر ہدایت ہمہ گیر فوقی حق طلبی اور عامۃ اسلام دوستی کی راہ پر ساری دنیا کو ڈال دیں اور دلوں کو حق شناسی کے لئے مجبور کر دیں چنانچہ ساری دنیا کو ایک نقطہ پر جمع ہو سکے اور ایک قدر مشترک پر متحد ہو جانے کے جس قدر بستیا ہو سکتے ہیں انہیں یہ ان ایجادات کے باعث حیا ہو چکے ہیں۔

تیز رفتار وسائل سفر جیسے ریل۔ موٹر۔ ہوائی جہاز اور آکسیوٹ وغیرہ ایسے ذرائع ہیں جو

ایک تعلیم کا باشندہ دوسری اقلیم میں بجائے ہیندوں اور برہمنوں کے چند گھنٹوں میں بے تکلف پہنچ جاتا ہے۔ اس سہ گراختلاف کا قدرتی اثر یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم اپنی اپنی خصوصیات کو چھوڑتی جا رہی ہے اور مشترکہ خصوصیات پر جمع ہونے کا جذبہ عام ہوتا جا رہا ہے تا آنکہ ان میں بن واحد اور مسلک جدید آسانی پیدا ہو جائے۔

پچھ سو سال طالع اور آلات خبر رسانی ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور سب سے بڑھ کر وائرلیس وغیرہ نے انسانی برادری کو اس حد پر پہنچا دیا ہے کہ بلا سفر کئے ہی ایک انسان مشرق میں بیٹھ کر مغرب کی اور مغرب میں بٹھ کر مشرق کے سارے احوال پر سکندڑوں میں مطلع ہو سکے۔ یہاں تک کہ ریڈیو کی ایجاد نے اس تکلیف اور وقفہ کو بھی دور کیا ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی خبریں لینے کے لئے گھر سے باہر خبر رسانی کے کسی اسٹیشن تک بھی حرکت کرے بلکہ اپنے متصرف قائم رہتے ہوئے بلکہ گاڑیوں میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے اور یہی نہیں بلکہ چلتے اور پھرتے چھتری لگاؤ ہوئے ساری دنیا کے جلسوں کی تقریریں سنتا ہے اور لیکچرروں میں شرکت کرتا رہی اور بیک وقت عالم کے واقعات اس کے سامنے چکر کھاتے رہیں۔

ظاہر ہے کہ معلومات عامہ کے اس ایصال و وصول اور باہمی حالات کی اطلاع و وصول کا قدرتی ثمرہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی فرد اور کسی قوم کو اپنے خصوصی اور مخصوص معلومات پر جمود نہ ہے۔ خیالات میں وسعت ہو حقیقت طلبی کا ذوق قائم ہو تلاش و جستجو کی غویب اہو اور اس طرح ساری دنیا کسی ایک نقطہ پر آئینکی خواہشمند ہو جائے۔ پس موجودہ وسائل سفر رسانی کی بیکٹر کو مشترک بتاتے جا رہے ہیں اور موجودہ وسائل خبر رسانی علمی خیالات کو مشترک کرتے جا رہے ہیں ہاں تک

شده شدہ یہ اشتراک عام بالآخر ایک دن مذہب اور منضبط صوت اختیار کر کے تمام مختلف اقوام کو
توم واحد اور ائم شیعہ کو اُمت واحد بنا کر رہیگا۔

عالمگیرین اسلام کے ہاں مگر اسی صوت و حقیقت کی باہمی نسبت اور دنیا میں صرف انہی دو چیزوں کی
سوا دوسرا نہیں ہو سکتا حکمرانی دیکھتے ہوئے بھی یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ تصویریں ایجاد استیلا ساری

دنیا کو صوت پسند بنائیں گی اور پھر ہی صورتیں حقیقت کی طرف جھکائیں گی اور ظاہر ہے کہ صورت
پسندی کی ذہنیت قومی طور پر سچی اقوام کا حصہ ہے اس لئے بالفاظ دیگر پہلے ساری دنیا مسیحی اقوام

کے تصویریں نظام اور ان کے مادی کی بلکٹر پر آئے گی نصرانی حیثیات کا غلبہ عام ہو گا اور عالم میں محض
صورت آرائی اور سم پرستی کا مذہب عامہ رائج ہو جائیگا۔ ہاں پھر ان ہی صورت پرستیوں کے مادی

مضار سے تنگ کر دینا حقیقت اصلیت کی تلاش میں سرگرداں ہو گی اور ان تصویریں تبلیغات سے
بغیر معمولی نقصانات اٹھا کر آخر کار انہی صورتوں کے ذریعہ حقیقت آشنا ہو گی اور یہ ثابت ہی ہو چکا ہے

کہ حقیقت ہی اور اصلیت دوستی کی ذہنیت قومی طور پر اُمت مسلمہ کا حصہ ہے اس لئے یہ کہنا
ہرگز غیر طبعی نہیں کہ انجام کار یہ ساری اشتراک یافتہ قومیں یکدم اسلامی اقوام میں مدغم ہو جائیں گی

اور کلمہ واحدہ اُن کی شیرازہ بندی کر دے گا۔ فیکون الدین کلاذیلہ۔
یہود کا حشر ہاں وہ یہودی قوم جس نے اپنی زاہوار اور تخریبی ذہنیت کے ماتحت نہ صورت پسندی

ہی کا دوز پیدا کیا نہ حقیقت دوستی کا اور دنیا کی رو بڑھتی ہوئی اقوام (مسلم و مسیحی) میں سے نہ اسے
عیسائی اقوام کی مادی ترقیات سے کوئی لگاؤ ہوا اور نہ مسلم اقوام کی روحانی ترقیات سے کوئی وابستگی

حتیٰ کہ اُس نے ایک طرف تو بنی نصرانیہ سے چڑ باز رکھ دیا تخریبی اسباب پیدا کئے کہ انہیں دنیا سے

آسمانوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور نبی اسلام سے عداوت باندھ کر وہ تخریبی ساراں کئے کہ انہیں اپنے وطن بالوف کتبہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ عرض تصویریں امت نبی نہ تحقیقی بلکہ تخریبی رہی ظاہر ہے کہ اُسے اس آخری دورہ میں بھی نہ صورت آزار بننا چاہئے نہ حقیقت آشنانہ بھی اقوام میں غم ہونا چاہئے اور نہ اُن مسلم اقوام میں جو سبھی اقوام سمیت ساری ہی اقوام عالم کو بالآخر اپنے اندر جذب کر لیں گی تو اُس کے سوا اس قوم کا کیا انجام کل سکتا ہو کہ وہ اُسی خرب عالم دجال کیساتھ وابستہ ہو کر فنا کے گھاٹ اُتر جائے اور اُسے دُنیا کے کسی گوشہ میں بھی پناہ نہ ملو چنانچہ بنقض حدیث نبوی شجر و حجر تک کسی یہودی کو پناہ نہ دیگا اور دجال کیساتھ یہ ساری قوم بھی اُن انفاس عیسوی سے موت کے گھاٹ اُتر جائے گی جس سے دوسری اقوام زندہ ہوں گی ظاہر ہے کہ ایسی کچھ فہم قوم کا اس کے سوا انجام بھی کیا ہو سکتا تھا جس نے آج سے ۱۹ سو برس پہلو مسیح ہدایت کو تو مسیح ضلالت سمجھ لیا اور اسلئے اُسے سولی چڑھانے کی فکریں کی اور دُنیا کے اس آخری دورہ میں مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت سمجھ بیٹھے گی اور اس لئے اُس کے ساتھ ہو کر مسیح ہدایت کا مقابلہ کرے گی جو صورتاً تو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہو گا اور حقیقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو گا۔ کیونکہ حضرت مسیح حضور ہی کی نیابت کرتے ہوئے تجدید دین محمدی کے فرائض انجام دیں گے۔ پس اس قوم کے حق میں یہ اُس وقت وسکنت اور مضبوطی پر ایک آخری جہر ہو گی جس کی اطلاع تیرہ صدی پیشتر ترانہ میں دی گئی تھی۔

بہر حال ساری دُنیا کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کا وقت قریب ہو تا جا رہا ہے اور بوجہ

تکنی وسائل ہی آخری تدبیر کے غلبہ و شیعور کا پتہ دے رہے ہیں۔

اسلام کی عالمگیری اچنانچہ موجودہ زمانہ کی رفتار عملاً اس آنے والی ہوا کا پتہ دے رہی ہے جس سے
 شہر درعہ ہچکی ہو اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ تغیر کے اسباب بہت کچھ فراہم ہو چکے ہیں اسلامی
 تعلیمات نے تیرہ سو برس کی مدت میں اقوام عالم کی ذہنیت میں انقلاب عظیم پیدا کر کے بنی
 نوع انسان کے دل و دماغ پر ایسا پورا تسلط و اقتدار قائم کر لیا ہے۔ جو رپ کے دہریوں، مغرب
 کے سائنس دانوں، چین و جاپان کے صنّاعوں اور ہندوستان کے اچھوتوں کا یا جو داپنی
 قومی اور آبائی مذہب رکھنے کے مذہب مذہب پکارنا اور مذہب حق کی تلاش میں سرگرداں ہو جانا
 ذہنیتوں کا انقلاب نہیں۔۔۔ تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس انقلاب ذہنیت کے پردہ میں اسلام
 اسلام کی صدائیں لگانا اور ہر طرف سے مایوس ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لینا اسلامی تعلیمات
 کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گویا تیرہ صدیوں کے مختلف قرون میں اسلام نے علیہ و علیہ
 مختلف خطوں کو اپنی تعلیمات سے سیراب کیا اور اب دنیا کی ذہنیت میں عالمگیر استعداد قابلیت
 پیدا کر کے اُس نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ ہمہ گیری کیساتھ اپنے فیوض کی بارش عامہ
 خلایق کے اوپر برسائے اور اپنے ہی وسیع دائرہ میں ساری خدائی کو اکٹھا کرے۔ پس یہ انقلاب ذہنیت
 جو آج نمایاں تر ہو گیا ہے کیا اسلامی تعلیمات اور اس کے منتش شدہ اصول کے سوا بھی کسی چیز کا
 ثمرہ سمجھا جاسکتا ہے؟ ورنہ دنیا کی ذہنیت انقلاب کے بعد آخر حیثیت یہوتیت۔ ہندویت وغیرہ
 کی طرف کیوں نہیں نکل جاتی؟ ان ملتوں کو اسلام اسلام پکارنے کی کون ضرورت اُچی ہے؟
 یقیناً اگر ان مذاہب کی تعلیمات و ذہن بدلتے تو بدلتی ہوئی کی طرف مائل ہوتے لیکن جبکہ طبیعتیں اور
 قلوب کشان کشان اسلام کی طرف آتے ہیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ انقلاب آخر میں سچ بھی اسلام ہی کا ہو

اور بالآخر ان بدے ہوئے قلوب پر قبضہ بھی اسی کا ہونا ہے۔

مسلم اقوام کی کس مہر پر | آج جبکہ اسلام کی قوم سے شوکتِ بخت ہو چکی۔ حکومتیں پامال ہو گئیں۔
کی تکنیکی مصلحت | تسلط و اقتدار جاتا رہا۔ رعب کا نشان نہیں اور تمام وہ آثار فنا ہو چکے جو

گرویدگی اور فریفتگی کا ذریعہ قرار پا سکتے تو ان حالات میں اُن ہی اقوام کا جو مسلمانوں سے مستثنیٰ
اور اُن سے خوف ہیں مسلمانوں پر کامل اقتدار رکھتی ہیں اسلام کی طرف جھکنا دلوں اور زبانوں سے
اُس کا دم بھرنا اگر مسلمانوں کا نہیں تو یقیناً اسلامی تعلیمات ہی کا اثر کا جائیگا اور بلاشبہ اسلام
ہی کی ذاتی جاذبیت کا ثمرہ سمجھا جائیگا۔ پس اسلامی تعلیمات کی اسی ذاتی اثر کو واضح اور نمایاں
کرنے کیلئے اس آخری دور میں کلمہ حق نے مسلمانوں سے وہ تمام وسائل جاذبیت چھین لئے جن کے
ذریعہ کسی قوم کا سکھ دلوں پر بیٹھ سکتا ہے تاکہ اسلام کی ذاتی محبوبیت کی شان عریاں ہو جائے۔

اسلام کے اقل کو | بالکل اُسی طرح جیسا کہ اسلام کے اقلین دور ہیں۔ اسلام اور محض اسلام کی ذاتی
اُس کے آخر سے نسبت | کشش نمایاں کرنے کیلئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء کار
میں تمام دنیوی وسائل سے الگ رکھ کر اسلام کی تبلیغ کرائی گئی۔ ذاتِ اقدس کسی امیر گھرانے میں
پیدا نہیں کی گئی کہ تبلیغ میں امارت کو مؤثر سمجھا جائے۔ ولادت سے پہلے نبی کے اسباب ہیسا ہو گئے
کہ اس بے یاری و سبکی کے ہوتے ہوئے تبلیغ میں کوئی اُوپر کی حمایت مؤثر نہ بھی جائے قبائل کو
پہلی ہی تبلیغ سے دشمن جان بنا دیا گیا کہ اشاعتِ اسلام جتنے کی قوت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے انتہائی
مظلومیت کیساتھ ہجرت کرائی گئی وطن سے بی وطن ہونے کی محنت سر پڑا لی گئی۔ کہ کہیں تبلیغ
مقامی اثرات کا حامل نہ گنا جائے۔ پھر مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں تشدد ممنوع قرار دیا گیا کہ کہیں

اشاعت دین جبر اور دباؤ کا ثمرہ نہ لگنا چاہئے۔ جاہلیت کی قرینہ اقل کی بد اخلاقی اور بد اعمالی سے ملک کی شوکت و شائستگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں قبول دین کو قومی تہذیب اور جماعتی جاہلیت کا حاصل نہ سمجھ لیا جائے۔ ملک وہ منتخب کیا گیا کہ جس میں نہ زراعت کی قابلیت تھی نہ تجارت کی نہ صنعت و حرفت تھی نہ تمدن اور کسب معاش کی صورتیں تھیں، بے آب گیاہ پہاڑیاں، ریگستان، ایک کرا اور خار و نیلاں (وَ اِذَا عَذِیْبَتُنِیْ ذُرَّ عِزِّیْ عَلَیْكَ الْمُحْسِنُ) غرض اس زمین میں خلقی طور پر کوئی مالی یا اقتصادی سرسبزی بھی نہ رکھی گئی کہ اقوام کے اس رُجوع عام کو وطنی اور ملکی خصوصیات کا نتیجہ نہ سمجھا جائے۔ غرض ابتداء کار میں ذات قدسی صفات کو زندگی کے تمام وسائل قوت و شوکت ظاہری جاہ و غربت اور خزان مال و دولت سے الگ کر کے انتہائی سبکی اور بے سرو سامانی کی زندگی کے ساتھ تبلیغ کیلئے کھڑا کیا گیا اور انہیں خالی ہاتھوں سے بڑے بڑے گردن کشوں کی گردن جھکاؤنی لگائیں تاکہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی جوہر عالم پر آشکارا ہو جائے اور اسکی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ محض اسی کی ذاتی قوت سے پھیلتا ہوا نظر آئے جو کسی طرح بھی جاہ و مال کی عارضی قوتوں کا بہین منت نہ ہو ٹھیک اسی امر اول کی طرح کج آخر امر میں بھی اسلام کی ذاتی کشش جاہ و بیت دکھانے کے لئے وہی سلطان کیا گیا جو اس وقت کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد چھینا گیا کہ اسلام کی مقبولیت کہیں آپس داری کی قوت و شوکت کا ثمرہ نہ سمجھ لی جائے ملک و مال غصب کیا گیا کہ ترویج اسلام فائزہ شوکت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے۔ علم و اخلاق میں انتہائی کمزوری ڈال دی گئی کہ اشاعت اسلام میں ان کی ذوات کی تاثیر نہ سمجھی جائے کتنے ہی مسلم طبقے آج وطن سے بے وطن کئے گئے۔ بانٹھویک مظالم کی بدولت لاکھوں ایرانی مسلمان بے خانان ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں شریف گردی کے پتے پر طائفہ مظالم

سے عرب کا کتنا بڑا حصہ بڑا کر شام وغیرہ میں پناہ گزیں ہوا عجز و شام مصر و عراق اور مشرق و مغرب کے عام خطے عیسائیوں کی حیرہ دستیوں اور ریشہ دوانیوں سے مفلوج ہو گئے۔ ہندوستان کے دیار کی اسلامی رونق ابھی مسیحی پھڑپھڑوں کی بدولت ختم ہو گئی۔ چلانی حیرہ دستیوں کی چھٹی مسلمان کشتی بے اطمینانی اور خطرات میں گھر گئے یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تاکہ تبلیغ دین پر وطنی خصوصیات کا دھندہ بھی نہ کئے پائے تھیں بلکہ جو قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں آج اگر شوکت و قوت کی مالک ہیں تو وہ خود ہیں۔ اقتدار و تسلط کے وسائل اگر قبضہ میں ہیں تو ان کے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ ہی کے قبضہ میں ہر شوکت و اقتدار تھا پس جس طرح اس وقت اسلام کو غریب بنا کر با اقتدار ہستیوں کو اس کی بیکس چوکھٹ پر جھکایا گیا تھا تاکہ اسلام کی ذاتی شوکت کو اعتراف پر قلوب مجبور ہو جائیں اسی طرح اور بعینہ اسی طرح آج بھی اسلام کو غریب اور بے یار و مددگار بنا کر اس کی طرف ان اقوام کو جھکایا جا رہا ہے جو ہر غلبہ و تسلط کی مالک اور مسلمانوں کی اس بے بسی اور بے مقصداری کو نگاہ نفرت سے بھی دیکھ رہی ہیں۔

بَدَاَ الْاِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُوْذُ

غَرِيبًا فَطَوْبُ لِلْغُرَبَاءِ۔

اسلام کی ابتدا ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ بے یار و مددگار تھا اور جو وہ ایسی حالت پر لوٹے گا۔ تو خوش خبری ہوئے یار و مددگاروں کے لئے

پھر اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی تعلیمات اسلام کے عمیق اور گہرے اثرات کو نہ پہچان سکے تو اسے دل ہی کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی اندھا کہا جانا چاہئے جانو گا۔

خلاصہ بحث: الحائل ہمارا مقصود اس تمام تحریر سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق تعالیٰ نے اپنی شہادتِ علم کا مظہر تام بنایا آپ کی مقدس ہستی علم کا منبع اور حشرِ بنائی گئی اور

جبکہ اُمت کی ذہنیت نبی کی ذہنیت کے تابع ہوتی ہے کہ اُس سے مستفید ہوتی ہے تو اُمت کی
 ذہنیت میں بھی وہی تلاشِ حقیقہ اور علمی جذبات کا رنگ غالب ہوا اور یہ رنگ بالآخر مٹیوں تک
 ہی محدود نہیں رہا بلکہ اُن کی تعلیمات علت و حقائق اور ہمہ گیر خطباتِ تقریر و تحریر سے ہر اُس خطہ میں پچا
 جہاں مسلمان پہنچے اور بالآخر اسی رنگ نے تمام قریم ذہنیوں میں اہلِ عقل ڈالی اقوامِ عالم میں
 تلاشِ حقیقہ کا مادہ پیدا ہوا اور بادیہ و دیہات کے لوگوں نے آبائی تقلید اور تعصب کے سلسلے میں اپنی اپنی
 نام نہاد تہذیبوں اور ملتوں کے تحفظ کی خاطر جدیدیاں بھی کیں چھوٹ چھات ہو نا کہ بندیاں بھی کیں
 کہ اسلام کی روادھر سے ادھر ہی رُک جائے لیکن اسلام اور اُس کی تعلیمات کے عظیم سیلاب کو پھونس کی
 ٹیٹاں کب تک رکھ سکتی تھیں یہ رنگ گھسا اور دلوں کے منفذوں میں غیر محسوس طریقہ پر سرایت کرتا رہا۔
 عیسائیوں میں اُسی کے اصول نے توحید کی لہر پہنچائی تو پروٹسٹنٹ فرقہ قائم ہو گیا۔ بت پرستوں
 میں اُسکی لہر میں دوڑیں تو آریہ ورت قائم ہوا۔ شمالی ہند کی قوموں میں پوچھا تو نو صد سکھ قائم ہوئے
 متحدہ لوں میں پوچھا تو فلاسفہ و مذہب و صنایع میں اور باطنیات کو منکر دلوں میں گھسا تو صریح انکار کے
 بعد انہوں نے عالمِ غیب کا اقرار و اعتراف شروع کیا غرض اُصولی ہینچکدلوں میں مرکوز ہو گئے اور اُن
 کی مل میں مخلوط ہو کر اثر انداز ہوئے پھر کسی نے تو اپنی ملت کی ظلمت اور تعلیماتِ اسلام کا نور صراحتہً
 محسوس کر کے کھلم کھلا ان ظلمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اسلام کا نور قبول کر لیا اور کسی نے
 تعلیمات کو صرف علم کے درجہ میں قبول کر کے اُن کا استعمال شروع کیا مگر اپنی ہی قومی فطرت کے
 مطابق اس استعمال کو جاری رکھا اور دائرۂ اطاعت و انقیاد میں کھلم کھلا داخل ہونے سے شرمائے
 مگر دونوں صورتوں میں قوموں کی اہلِ ملت کا وجود اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا۔ یہی انقلابِ بنگا

پیش خمیہ ہے کہ جس نور نے ظلمتوں کا کچھ حصہ چاک کر دیا ہے اُس کی چمک بقیتہ حصہ سے بھی غریب
 قوموں کو بیزاری بنانے والی ہے۔ اور اسلام کا کلمہ ہر سیت و بر و بدر میں داخل ہو کر ساری دنیا کو اسلامی
 برادری میں شامل کرنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملت اسلامیہ کی اس
 مقبولیت عامہ کی قدر کرتے ہوئے اپنی اس بے بہا دولت کی حفاظت کریں حقائق کے ہوتے ہوئے
 صورتوں کو مٹھ نہ لگائیں۔ تین اور تمدن کی بنیاد صومست آرائی کے بجائے حقیقت شعاری پر قائم
 کریں۔ طبعی اور مادی رغبتوں کو مغلوب کر کے شرعی رغبتوں کو دلوں میں جگہ دیں صومست پرستوں کو
 حقیقت پسند بنائیں نہ کہ خود حقائق کو چھوڑ کر صورتوں کی دلفریبی کا شکار ہوں اُمت اسلامیہ کی
 خصوصیات فنا نہ کریں۔ یہ اُمتِ علی اُمت ہے اور اس کا اصلی علم علم ذات و صفات حق ہے نہ
 کہ ذات و صفات مادہ اس کو تعلیم دین اور حقائق یقین کو عالم میں ولج دین اور منظم ہو کر دنیا کو اپنے
 علوم سے آشنا بنائیں خواص کو تعلیم سے اور عوام کو تبلیغ سے دین کا شیعہ رانی کر دیں۔

تمدنی مصائب سے بچاؤ کا پروگرام | ہاں مگر یہ یاد رکھیں کہ صومست پسندیوں کا یہ یورپین مرض انہیں تشبیہ راستہ
 سے آیا ہے جبکہ مسلمانوں نے نصرائیوں کی وضع قطع رہائش و معاشرت اسلام و کلام و لباس و
 طعام اور ان کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی صورتوں کا پرچوش غیر مقدم کیا گویا جبکہ مسلمان صومست نصرائی و
 غیر مسلم بن گئے اور اس بدنی شوق نے بالآخر قلوب تک بھی نہ پہنچا دیا اور دلوں میں انہی کے سے
 جذبات صورت پرستی غیر محسوس طریقہ پر سرایت کر گئے یہاں تک کہ آج ان کے پھر سے مہر سے ہی نہیں
 زبان و قلم بھی انہی سے متغفک کھلونوں کی دلفریبیاں دکھلانے کیلئے وقف ہو گئے۔

ترک تشبیہ | پس تمدن کی ان ظاہر آرائیوں سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمان تشبیہ لالکھار سے

عموماً اور تشبہ بالنصارى سے خصوصاً کفارہ کشتی اختیار کریں۔ ہم نے آج سے دس سال پہلے ۱۳۳۶ھ میں مستقل اسی موضوع پر ایک ضخیم رسالہ النشئة فی الاسلام شائع کیا تھا جس کی پہلی جلد طبع ہو کر مدینہ ناظرین ہو چکی ہے اس سال میں تشبہ الکفار کی حقیقت اور ضرر پر عقلاً و نقلاً بحث کر کے مسلمانوں کو تمدن کی صورت آرائیوں سے بچنے کی دعوت دی گئی تھی جو پھر اللہ بہت حد تک نافع ثابت ہوئی۔ آج دس سال کے بعد پھر اسی پہلے سبق کو اس سال زیر نظر میں ایک دوسرے جامع عنوان سے یاد دلایا گیا ہے۔

صحبت صلاحاً لیکن ایسی کیساتھ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دلوں میں ان ظاہر پرستیوں کے خلاف جذباتِ نفرت محض تشبہ کی بُرائی کا علم کر لینے سے مشعل نہیں ہو سکتے جیتا کہ علم کیساتھ ایسے اہل صلاح اہل دیانت اور اصحابِ علم و تجربہ کی صحبت و مجالست بھی پیش نہ ہو جو اس منفرد تشبہ کی نفرت اپنے دلوں میں لئے ہوئے ہوں کیونکہ علم محض راستہ دکھاتا ہے کسی عالم کو چلا نہیں سکتا۔ وہ چلتا خود ہی ہے جبکہ اس کے قلب میں چلنے کا داعیہ موجزن ہو اور تجربہ شاہد ہے کہ دل میں داعی بغیر اہل دل کی معیت و صحبت اور مجالست کے ہرگز پیدا نہیں ہوتے اسی لئے قرآن حکیم نے اس کا پرزور حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔
اسے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔

پس مسلمانوں کو ایسی علمی مجالس اور ایسی سوسائٹیاں بنانیکی ضرورت ہے جن میں شخصی اور قومی اصلاحات پر علمی مذاکرے ہوں ایک دوسرے کی زبان اور دل کی گہرائی سے نفع اٹھایا جائے قدرتی پروگرام سامنے ہو اور اُس پر چلنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہوں کہ اس سو قوم کو علم میں بھی تازگی و ترقی

ہو گی اور جذبات عمل بھی بھڑکے ہوئے نشوونما ہوں گے۔ تیز رفت کے مناسب عملی راستے بھی روشن ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ ورنہ آج معاشرت مدنی کی سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ قوم کو علم کا تعلق ایک طبقہ سے ہے اور عمل کا اُس کی متضاد سوسائٹی سے اس لئے اگر ایک شخص کا قلب علم صحیح سے متاثر بھی ہوتا ہے تو اُس کی نامذہب سوسائٹی اور ماحول کے اثرات اُسے صحیح عمل کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اگر عملی تاثرات کام کر بھی وہی صادقین کا طبقہ بن جائے جو علم صحیح کا محور تھا تو یہ علم عمل کی کشمکش بھی ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جائے اور اس حقیقت پسند اُمت مسئلہ کی یہ عارضی صورت پسندیاں بھی ختم ہو جائیں۔

بہر حال تشبہ بالکفار کی ظلمتوں سے بعد اور مجالس کی نورانیاتوں سے قرب پیدا کر لینے کے بعد جبکہ اُمت مسلمہ کا قلب و قالب ان تمام ظاہر فریب رسمیات سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اُس وقت کے نازک اور فتنہ سامان دور میں جبکہ دنیا کی یہ صورت پرست قومیں یا خدا سے برسرِ پرکار ہیں یا اپنے نفس اور نفسانی قیغش کی خاطر لڑ رہی ہیں یعنی خدا کو چھوڑ کر ماسومی میں الجھ گئی ہیں صرف اسی حقیقت پسند اُمت کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں دعوے اور غیروں کے حق میں کوئے چھوڑ کر خدا کے ایک بہادر سپاہی تنظیم و اتحادِ بیت کی حیثیت سے کھڑی ہو۔ اور گرد و پیش سے قطع نظر کر کے اعلا و کلمۃ اللہ کو اپنا اولین اور آخرین مقصد بنائے صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اُسی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اُسی کی نظرِ اوریغی مدد کی امیدوں کیساتھ بڑھے اور بڑھتی ہوئی چلی جائے۔ دل یقینِ محکم کیساتھ خوف ورجائے بہرِ نیر ہو اور ہاتھ علی پر دگرام کے محکوم ہوں۔ ”بدلِ بیارِ درست بکار“ یعنی ”ایمان و عملِ صالح“ اٹھا اُتیاوی شعار ہو جائے۔ اسپرِ پہلا و عدہ تو محبتِ باہمی اور اتحادِ ذاتِ البین کا ہے جو تمام اجتماعی اور قومی کاموں کی

اساس اول ہے اور شاد و بانی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا -

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے دوست پیدا کر دے گا۔

جذیبۃ القلوب اور دوسرا وعدہ تکلیف و اختلاف یعنی خدا کی زمین پر غلبہ و شکست دیدینے کا ہے جس کے بغیر
کوئی اجتماعی اور ہم گیر کام نفاذ پذیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد حق ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَيُؤْتِيَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
رَضُوا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے
اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت
عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی
تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو
ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے بس خوف کے بعد
اُس کو مبدل یا امن کر دے گا بشرطیکہ میری عبادت
کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں اور جو
شخص بعد اس کے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔

اس میں قلت و کثرت کا کوئی سوال نہیں کہ یہ سب یا تو بچے صوٹ پرستوں کی لائی ہوئی ہر بلکہ
صرف قوت یا یقین کا ہے جو عمل صالح سے مستحکم ہوتی ہے۔ اگر یورپ کے چند لاکھ فرنگی محض صورت یا یقین کا ہے
ایجنڈا بدل دے اور اپنی تنظیم کے بل بوتہ پر ہندوستان کے ان کروڑوں مسلمانوں کو جنہوں نے یقین ایمان لاری
کی دولت کا کوئی بھی غلام بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کروڑوں بندگان توجہ حقیقت

یقین کو پھر واپس لاکر بس قصبہ کا عکس مستوی کر دیں؟

مسلمانوں کیلئے یہ ہم نہ کچھ اہم ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے انہوں نے تو مشرق و مغرب کے طول و عرض میں ایسی ایسی حجات کر کئے ہیں کہ کامیاب تجربے کئے ہیں۔ ان کے ظلم اور تلوار نے دنیا کے تختے الٹ الٹ دئے ہیں اور قوموں کو زیر و زبر کر کر دیا ہے۔ پھر آج بھی جب کبھی وہ ان صورت پرستوں کی ڈپلومیسیوں اور پالاکوں کی لائن چھوڑ کر جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی اسی قدیم سچائی حق پرستی۔ اخلاقی جرأت صفائی معاملہ نیک چلنی بیکرخی اور یکسوئی کیساتھ خدا کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے انقلابات اُن کیلئے محض ایک کھلونے کی حیثیت میں آجاتے ہیں۔ آخر ٹرکی کا مرد بیمار جس کو یورپ کے جیادون نے اپنی ریشہ وانیوں سے بیمار بنا بھی رکھا تھا۔ اور سمجھا بھی رکھا تھا مصطفیٰ کمال کی ایک ہی جنبش سے بھلا چکا ہو کہ دنیا کے تند رستوں کو شرانے بھی لگا اور یورپ کے محتوروں کو ڈرنے اور دھمکانے بھی لگا ہے۔ اسی طرح مصر۔ عراق اور دوسرے ممالک کی بیداریوں پر بقدر بیداری وہی نتائج مرتب آئے جو وعدہ الہی کے موافق ہو چکے تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نوبت پر خدا کا یہ قانون عادت بدل چلے؟

ہندوستانی مسلمان اٹھیں۔ اندرونی اور بیرونی اثرات و ردوں کو آواز کر کے اٹھیں غیروں کے سہائے سے نہیں بلکہ خود اٹھیں اور اپنی طاقت کے سہائے سے بھی نہیں بلکہ اسلام کی طاقت پر اٹھیں قومی لشکر بنکر نہیں بلکہ حزب اللہ بنکر اٹھیں اور ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ساری گمراہ دنیا کا نقشہ بدل دینے کیلئے اٹھیں۔ اپنی جاہ کی خاطر نہیں بلکہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اسلام کے جاہ کے لئے اٹھیں حقوق مانگتے ہوئے نہ اٹھیں کہ تعدد حقوق اور وہ بھی دوسروں سے مانگنا اُن کی خواہانہ غیرت اور جہاد توجہ کے منافی ہے بلکہ صرف ایک حق اور اُسی کے اعلان اور شوکت کو اپنی آخری منزل مقصود ٹھہرا کر اٹھیں

تو پھر کون ہے جو خدائی مدد کو روک لے؟ اور کون ہی تو اُس کے وعدہ تمکین میں استخلاف میں آڑ سے آجائے؟ مسلمانوں کے اُن عزائم بلند سے کہ اسلام ٹھکنے والا ہے اور نہ ان عزائم پر نیک شجرت کو قرب کرنے سے خدائی مدد مست ہونے والی ہے۔

صلوٰۃ و جماعت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک ذمہ دار، مدبر، با اثر اور مخلص جماعت بن کر مرکزیت کیساتھ اپنی منتشر قویٰ کو جمع کریں اور یہی نہیں بلکہ حقیقی تنظیم عمل میں لائیں جس کا واحد ذریعہ مساجد اور جمعہ و جماعت ہیں جس سے اگلوں کی تنظیم ہوئی تھی۔ یہی تنظیم اُن کی توحید و اخلاص کی اسپرٹ کے ماتحت مذہبی تنظیم بھی ہوگی اور یہی تنظیم اُن کے جوش و عمل کے ماتحت اُن کی فوجی تنظیم بھی ثابت ہوگی۔ انہیں تنظیم کیلئے کسی اضرائی سلسلہ کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں نہ انہیں کمیٹیاں قائم کرنے کی حاجت تھی نہ انہیں کے تسلسل کی حاجت، ہر قدرت نے مذہبی اور دینی رنگ میں وہ نظام بخشا ہے جس میں خدا اور بندوں کے ساتھ اپنی اپنی نوعیت کا تعلق خود ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیانت اور سیاست ساتھ ساتھ اپنے آثار کھولتی چلی جاتی ہے۔ گویا ہر محلہ کی مسجد اُس کا کمیٹی گھر ہے جہاں خدا کے لئے جائیں اور باطنی برکات کے ساتھ بندوں سے ہموار ہو کر واپس ہوں۔ اگر محلہ کے سربراہ اور وہ ذی جاہ اور سب سے زیادہ ممتاز افراد امام بنیں تو قدرتی طور پر چھوٹے لوگ حاضری مساجد کا شوق اپنے اندر محسوس کریں گے۔ پھر امام اپنے مقتدیوں کو نگاہ میں رکھیں اور مقتدی امام کو تساہل سے بچاتے رہیں اس طرح ہر محلہ ہر شہر اور ہر گروں قدرتی طور پر باہم مربوط ہو جائے گا۔ اور مذہبی۔ معاشرتی۔ اور فوجی تنظیم بلا کسی قصد و نیت کے خود بخود ہاتھ لگ جائے گی۔ جس کے ماتحت تمام اسلامی مقاصد بہولت پورے ہو سکیں گے۔ زکوٰۃ اور بیت المال پھر اس پروگرام کو باقی اور مستحکم رکھنے کے لئے مالی تنظیم کریں جس کی بہترین اسلامی

صورت بدست المال اور زکوٰۃ و صدقات کی فراہمی ہے۔ جو انہیں مصارف میں صرف کی جائے۔
جن کو اسلامی پروگرام نے مقرر کیا ہے۔

تبلیغ و نصیحت اور پھر ان ساری سماجی کو اسلامی آئین میں منظم رکھنے کیلئے اشاعت قوانین اور تبلیغ
آئین کو ضروری سمجھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار ہو۔ اپنے بھائی کو کسی آدمی سے آدمی
منکر اور شرعی کوتاہی میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ خلوت و جلوت اور غلیظ و علانیہ انتہائی محبت
و پیار بلکہ خوشامد و سماجت کیساتھ اس سے بچانے کی سعی تبلیغ کریں تاکہ اسلامی مسائل کا گھر گھر چلا ہو جائے
اور ہر خور و کلاں محبت حق میں سرشار ہو کر محض اسلئے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواہشمند ہو جائے
کہ سائے عالم میں ہی چرچا پھیل جائے اور بندے خدا کے ہو رہیں۔ انفرادی طور پر اور جماعتیں
بن بن کر تبلیغ احکام کے لئے نکلیں مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں بھی اس فرض سے غافل نہ
رہیں بلکہ اپنی ساری تنظیموں کا مقصد اصلی اسی تبلیغ حق کو سمجھ لیں۔ اور مسلم و غیر مسلم سب کو ان احکام
سے آشنا بنادیں۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ خدا کی زمین پر قابو پانے کا جذبہ اپنی ضرورت سے نہ ہو
بلکہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کیلئے ہو صرف ایک خدا کے تخت عدالت بچھا دینے کیلئے ہو اور محض اسلئے ہو کہ
الہی قانون کی شوکت کے سامنے تمام انسانی دساتیر کی شوکتیں باہمال نظر آئیں۔

خاتمہ کلام! پس جو قوم تشبہ بالا غیر ترک کر کے خود دار نہ جائے۔ مجاہدست باہمی سے قوی القلب اور
با اعتماد ہو جائے جو جماعت اور عارضی مساجد سے ادھر اللہ سے دہل اور ہر باہم متحد و منظم
ہو جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کی مانی تنظیم سے غنی اور غیر محتاج ہو جائے پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کے ذریعہ ضروریات مذہب کی عالم۔ نصیحت میں بے جگر اور ایک دوسرے کی ہم مجلس اور صحبت نشین

ہو جائے۔ گویا خدا سے بھی رابطہ درست۔ مخلوق سے بھی رشتہ صحیح خزانے بھی پُر خلاق و یکسر یکسر
 بھی اعلیٰ اور پھر غرض صرف اعلیٰ کلکۃ اللہ تو پھر خود ہی شوچو کہ انجام کی خوبیوں کا پالا آخر اس قوم
 کے سوا اور کس کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اگر یہی مختصر پروگرام ہر ایک مسلمان کا پروگرام قرار پایا جائے
 تو حقیقتاً پھر کسی اور پروگرام کی اُسے حاجت ہی نہ پڑے حق تعالیٰ نے اپنے کلام معجز نظام میں ہی
 مختصر پروگرام کو مسلمانوں کی شوکت کا آخرین مقصد ٹھہرا دیا ہے جو درحقیقت حصول شوکت کا
 اولین ذریعہ بھی ہے کہ انہوں نے اسی ذریعہ سے شوکتیں حاصل کیں۔

الَّذِينَ اٰتَيْنَا مَكَّةَ ثُمَّ
 فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
 الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ
 وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ
 وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

یہ لوگ، (مسلمان) ایسے ہیں کہ اگر ہم اُن کو دنیا میں حکومت دیدیں
 تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں (جس سے تعلق مع اللہ بھی استوار
 ہوتا ہے اور حاضری مسجد و جمعہ جماعت سے خود بخود اتحاد و تنظیم میں
 پیدا ہو جاتی ہے) اور زکوٰۃ دیں (جس سے بیت المال کی تنظیم خود بخود
 عیاں ہے) اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے
 منع کریں (جس میں نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھنے کی طرف بھی اشارہ ہے)

جو علم ہے اور اس مناسبت میں ایک دوسرے کی ہیئت بھی قدرتی ہے جس سے صحبت و ہمت فرنی مفہوم ہوتی ہے
 اور اس مجموعہ کی خاصیت ترک تشبہ بالکفار اور اختیار تشبہ بالانبیاء ہے اور سب کاموں کا انجام تو منہادی
 کے اختیار میں ہے۔

پس یہی وہ شخصی و قومی اصلاح و ممکن کی طاقت ہے جو ان تمام مادی و صوری نظاموں اور ان تمدنی
 کمائیوں کے فریب سے نجات دلا سکتی ہے جنہوں نے دنیا کے روحانی خرمینوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور پھر

یہی اخلاقی تنظیمی قوت اُن تمدنی صورت آرائیوں کے اُن ہلکے نتائج سے ہیں بچا سکتی ہیں جن تک پہنچ کر خود یورپ کے نا عاقبت شناس کج چمچ چکر رو رہے ہیں۔ لیکن انھیں کوئی مفرا و مخلص نظر نہیں آتا۔ عرضِ خاتمہ کلام یہ ہے کہ مسلمان سنبھلیں اور قرآن کے اس پروگرام اور اس جیسے اور دوسری آیات الہیہ کے عملی قیظانوں کو دانتوں سے مضبوط پکڑیں۔ قدرت کی طرف سے سامان سب ہیشا ہو چکے ہیں۔ صرف ہماری جدوجہد کے امتحان کا وقت ہے۔ تاکہ جو چیز منجانب اللہ ہونے والی ہے اُس میں ہمارے اجر و ثواب کا حصہ بھی قائم ہو جائے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْقُوْٓءُ وَاٰخِرُ عَوْنِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اٰمَنَ مَعَيْنَ ؕ

اَحقر العباد

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ

ہتھم دارالعلوم دیوبند۔ ضلع سہارنپور

۳۰ ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

(یومِ پنجشنبہ)